

**अमरगीत
का
काव्य-वैभव**

हमारे अन्य आलोचनात्मक अध्ययन

जायसी ग्रन्थावली	डा० मनमोहन गौतम	१२.००
साहित्य लहरी	डा० मनमोहन गौतम	५.००
विद्यापति पदावली	श्री कुमुद विद्यालकार	१०.००
कामायनी दीपिका	श्री नगीनचन्द सहगल	७.५०
कामायनी दीपिका		
(लज्जा, दर्शन, रहस्य, आनन्द)	श्री नगीनचन्द सहगल	३.००
प्रेमचन्द और उनकी रंगभूमि	डा० शांतिस्वरूप गुप्त	३.५०
शकुन्तला नाटक	श्री सुधाशु चतुर्वेदी	३.००
सेवासदन-विवेचन	प्रो० बलदेव कृष्ण	२.००
महादेवी की साहित्य साधना	डा० सुरेशचन्द्र गुप्त	३.५०
रश्मिबन्ध : व्याख्या-विवेचन	श्री सत्यपाल 'निराश'	५.००
द्वापर : व्याख्या विवेचन	श्री भवानीशकर त्रिवेदी	४.५०
प्रसाद और उनकी लहर	श्री पुरुषोत्तमलाल विज	३.५०
आधुनिक कवि पन्त (नवीन)	श्री भारतभूषण 'सरोज'	३.००
आधुनिक कवि महादेवी	श्री भारत भूषण 'सरोज'	३.५०
विहारी की काव्य-कला	प्रो० उदयभानु हंस	६.५०
उद्धवशतक : व्याख्या विवेचन	डा० 'राजेश्वर चतुर्वेदी डी० लिट	३.८०
सूरदास (प्रश्नोत्तर)	प्रो० भारतभूषण 'सरोज'	३.००
तुलसीदास "	प्रो० विश्वप्रकाश दीक्षित 'बटुक'	२.५०
जयशंकर प्रसाद	प्रो० देशराजसिंह भाटी	२.५०
जायसी का काव्य-दर्शन "	प्रो० देशराजसिंह भाटी	३.००
कबीर की काव्य-साधना "	प्रो० केदारनाथ कलाधर	३.००
विद्यापति की काव्य-साधना "	प्रो० सतीशकुमार	२.५०
प्रेमचन्द : एक विवेचन "	डा० सुरेश सिनहा	३.००
गोदान एक विवेचन "	डा० सुरेश सिनहा	२.५०
भाषा विज्ञान "	डा० गणेशदत्त गौड़	३.००
हिन्दी साहित्य का इतिहास "	डा० राजेन्द्र शर्मा	२.५०
पाश्चात्य काव्य शास्त्र-मीमांसा	प्रो० देशराजसिंह भाटी	३.००
भारतीय काव्य शास्त्र-मीमांसा	प्रो० सतीशकुमार	३.००
साहित्यालोचन	डा० राजेन्द्र शर्मा	३.००
प्रसाद का स्कन्दगुप्त	प्रो० पुरुषोत्तमलाल विज	२.५०
प्रसाद और उनका चद्रगुप्त	प्रो० पुरुषोत्तमलाल विज	३.००
शकुन्तला एक अनुशीलन	प्रो० सुधाशु चतुर्वेदी	२.००
साकेत : एक परिशीलन	प्रो० प्राणनाथ शर्मा	२.००
कामायनी : एक परिशीलन	प्रो० महेन्द्रकुमार एम० ए०	१.८०
प्रियप्रवास एक परिशीलन	प्रो० पुरुषोत्तमलाल विज	१.८०

भ्रमरगीत का काव्य-वैभव

(सूर-प्रणीत भ्रमरगीत का विवेचनात्मक अध्ययन)

डा० मनमोहन गौतम

एम० ए०, पी-एच० डी०

रीगल बुक डिपो, दिल्ली-६

प्रकाशक
रामचन्द्र गुप्त,
रीगल बुक डिपो,
नई सड़क, दिल्ली-६

मूल्य १० ००

प्रथम संस्करण १९६७

मुद्रक :—

श्री प्रिंटिंग एजेन्सी द्वारा
बदलिया प्रेस, दिल्ली-३

निवेदन

सूरदास जी का भ्रमरगीत उनकी कोई स्वतंत्र रचना न होकर सूरसागर का एक अंश मात्र है। सूरदास जी ने जिन कृष्ण-लीलाओं के त्रय में अपने पदों की रचना की थी, उन लीलाओं में भी भ्रमरगीत को कोई स्थान नहीं मिलता। भागवत में जिस प्रकार गोपी-गीत, वेणुगीत और भ्रमरगीत के विशिष्ट गीत थे, उसी प्रकार सूरसागर में भी भ्रमरगीतों की रचना हुई थी, किन्तु इनकी रचना में सूरदास जी का मन इतना रमा कि एक ही प्रसंग पर बहुत अधिक पदों की रचना हो गयी। सख्या ही नहीं, उसमें रसात्मकता और गम्भीरता भी इतनी समाविष्ट हो गयी कि यही सूर-साहित्य का नवनीत बन बैठा। सूरसागर में बाल-लीला, माखनचोरी, दानलीला, मानलीला आदि की भाँति भ्रमरगीत का कोई उल्लिखित प्रकरण नहीं है, किन्तु अपने सौष्ठव के कारण इस प्रसंग को इतनी लोकप्रियता मिली कि परवर्ती अनेक ब्रज-कवियों ने भ्रमरगीत या भवरगीत शीर्षक से काव्य रचनाएँ कीं। आचार्य-प्रवर पंडित रामचन्द्र शुक्ल ने इसीलिए सूर-कृत भ्रमरगीतों का एक संक्षिप्त संग्रह 'भ्रमरगीत सार' नाम से संकलित भी किया और तब से 'सूर-भ्रमरगीत' भी एक स्वतंत्र ग्रन्थ के रूप से प्रख्यात हो गया है।

सूर-भ्रमरगीत अब एक क्लासिक हो गया है। उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में इसका अनिवार्य स्थान होने से इसकी लोकप्रियता बढ़ गयी है। सूर-साहित्य पर जो भी गवेषणात्मक ग्रन्थ लिखे गये हैं, उनके भी इसकी प्रशंसा मुक्तकठ से की गयी है। विवेचनों में इस अंश के पर्याप्त उदाहरणों को अवसर भी मिला है फिर भी स्वतंत्र ग्रन्थ के रूप में इसकी गम्भीर समीक्षा अभी तक नहीं हुई। अध्येताओं विशेषतया विद्यार्थियों को इसके सम्बन्ध में ज्ञातव्य सामग्री के लिए दर-दर भटकना पड़ता है फिर भी उपयोगी सामग्री कठिनाई से उनके हाथ लगती हैं। अनेक बार मेरे छात्रों ने मुझे इस दिशा में कार्य करने के लिए साग्रह निवेदन किया जिसके फलस्वरूप मैंने इस कार्य को हाथ में लिया और प्रयत्न किया कि अधिक-से-अधिक सामग्री उनकी आवश्यकता की दृष्टि से एकत्र हो और पुस्तक का कलेवर यथासम्भव लघुतम हो।

दूसरी बात यह है कि प्रस्तुत उपक्रम एक शोध-निबन्ध के रूप में किया गया है। इससे पहले भी सूर-भ्रमरगीत सम्बन्धी शोध-कार्य हो चुका था किन्तु उसमें ऐतिहासिक दृष्टि प्रमुख थी। भ्रमरगीत के अंतरंग पर विशेष दृष्टि का अवकाश वहाँ न था। भ्रमरगीत के मूल्यांकन के लिए आवश्यक है कि पहले उसके भाव और कला पक्षों पर सर्वांग (Exhaustive) विवेचन हो और फिर प्रमुख भ्रमरगीतों से उसकी तुलना हो। इतना होने

पर स्वतः स्पष्ट हो जायगा कि हिन्दी काव्य की इस विगिष्ट परम्परा में सूरदास जी के भ्रमरगीत का वास्तविक स्थान क्या है। इसीलिए पुस्तक के आरम्भ में भ्रमरगीत के स्रोत-सम्बन्धी विस्तृत विवरण दिये गये हैं और यह स्पष्ट किया गया है कि इस काव्य-परम्परा के निर्माण में सूरदास जी का निजी योगदान क्या था। उपरान्त भ्रमरगीत की विषयवस्तु की विशद-विवेचना की गयी है। निर्गुण-सगुण तथा ज्ञान और भक्ति के तथ्यों के आकलन के साथ-ही-साथ उद्धव, गोपी, राधा कृष्ण, और यशोदा का चरित्राकन भी प्रस्तुत है। शास्त्रीय विवेचना में गीतिकाव्यत्व, रस, अलंकार, शब्द-शक्ति और वक्रोक्ति के उदाहरणों में प्रयत्न किया गया है कि ग्रन्थ की एक भी चमत्कृत पक्ति छूटने न पाये। इसके बाद अन्य भ्रमर-गीतों के परिप्रेक्ष्य में नन्ददास के भँवरगीत और जगन्नाथदास 'रत्नाकर' के उद्धव शतक के साथ विस्तार के साथ तुलना की गई है। अन्त में ग्रन्थ के मूल्यांकन के लिए समस्त हिन्दी साहित्य भर में उपलब्ध चोटी के भक्ति-काव्य, विशुद्ध-काव्य, गीतिकाव्य और विरह-काव्य को समक्ष रखकर दिखाया गया है कि किस प्रकार सूर-भ्रमरगीत की स्वर्णिम कान्ति औरों की अपेक्षा अधिक द्युतिमान है।

निबन्ध रूप में सूर भ्रमरगीत के काव्य-वैभव के प्रस्तुत करने का लघु प्रयास सूर-साहित्य के अध्येताओं के समक्ष है। आशा है, सूर-साहित्य के विद्यार्थी इससे विशेष लाभान्वित होंगे और यदि ऐसा हुआ तो हम अपने परिश्रम को सफल मानेंगे।

—मनमोहन गौतम

विषयानुक्रमिका

१. भ्रमरगीत-परम्परा और सूरदास

६

भ्रमरगीत-परम्परा—कथानक-स्रोत—भागवत में प्राप्त मूल कथानक—सूर द्वारा कथानक में विस्तार—पूर्व पीठिका—सदेश—व्रज-दशा—उद्धव का व्रज-आगमन—प्रयोजन—नये प्रसंग वलराम सन्देश, पत्री, वसुदेव पत्र, कुब्जा पत्र, वृन्दावन सदर्भ, व्रजवासियों के शकुन, भ्रमरगीत और उद्धव-गोपी-सवाद, पत्र-सदेश—उद्धव-प्रत्यागमन—वर्णनात्मक भ्रमरगीत—परम्परा-निर्माण में सूर का योगदान—परिवर्तन—परिवर्धन ।

३३

२. भावपक्ष

भ्रमरगीत में बुद्धि-तत्त्व—निर्गुण ब्रह्म—सगुण ब्रह्म—भ्रमरगीत में पुष्टिमार्गीय विचारधारा, कल्पना तत्त्व—भाव या रागीत्मक तत्त्व—~~शास्त्रीय विरह~~—~~विरह की~~ दशाएँ—अभिलाषा—चिन्ता—स्मृति—गुण कथन—उद्वेग—उन्माद—व्याधि—प्रलाप—जड़ता-मूर्छा—संचारीभाव—निर्वेद—शका—गर्व—मोह—विषाद—दैन्य—असूया—हर्ष—ग्लानि—मति—धृति—उत्कठा तथा चपलता—आवेग—निद्रा—स्वप्न—विवोध वितर्क—अमर्ष—उपस्मार—त्रास—व्रीडा ।

३. भ्रमरगीत के पात्र

५८

गोपियाँ—सहृदयता और भावुकता—वाग्विदग्धता—विनोद—व्यग्य—उपहास—कटुक्ति—भाव-प्रेरित वक्तृताएँ—राधा, उद्धव—भ्रमरगीत के गौण पात्र—श्रीकृष्ण—यशोदा—नन्द—कुब्जा—निष्कर्ष ।

४. गीतिकाव्य

स्वानुभूति का प्रतिफल—अन्विति—गेयत्व ।

५. अलंकार

अलंकार और रस—सादृश्यमूलक—उपमा—परम्परागत उपमाएँ—लोकमानस से प्राप्त नयी उपमाएँ—उपमा की विकृति-प्रतीप—व्यतिरेक—प्रतिवस्तूपमा—रूपक—विभिन्न

साग रूपक—वधिक—ज्वर—नृप—घन—नागिनी—मदन हाथी—पावस—सेना—मिलिक
(जागीर)—प्रेमयोग—वारिधि—व्रजरिपु—घट—नदी—पावस—निष्कर्ष—उत्प्रेक्षा—
अपह्नुति—आक्षेप—अप्रस्तुत प्रशंसा—समासोक्ति—पर्यायोक्ति—व्याजनिन्दा—काव्यलिङ्ग
दृष्टांत—अर्थान्तरन्यास—विरोधमूलक अलंकार—विषम-विभावना—विशेषोक्ति—व्याघात
—प्रत्यनीक—परिकर—यथासाध्य—लोकोक्ति—दृष्टकूट—अनुप्रास—वीप्सा—अन्त्यानु-
प्रास, तुक—पुनरुक्त प्रकाश—यमक—वक्रोक्ति—श्लेष वक्रोक्ति—पुनरुक्ति—निष्कर्ष ।

६. उक्ति-वंचित्र्य

१४२

वक्रोक्ति—प्रकरण वक्रोक्ति—कथोपकथन—शैली—वचन चातुरी—तुर्क—उपालम्भ
—कृष्ण के अन्याय—उपालम्भ की कटुता में प्रेम की मिठास—गोपियों की निजी दशा ।

७. प्रकृति-वर्णन

१६१

श्री कृष्ण और वृन्दावन—भ्रमरगीत और प्रकृति-आलम्बन रूप—उद्दीपन रूप—
मोर—चातक—पिक—चन्द्र—कुञ्जें—निष्कर्ष ।

८. तुलनात्मक-विवेचन

१६८

नन्ददास कृत भंवरगीत—परमानन्ददास—अन्य भ्रमरगीत—गोस्वामी तुलसीदास—
रीतिकान्वय में भ्रमरगीत—आधुनिक कृष्ण-काव्य—‘रत्नाकर’ कृत ‘उद्धव-शतक’—निष्कर्ष ।

९. मूल्यांकन

१६८

भक्तिकाव्य—विशुद्ध काव्य—गीति-काव्य—विरह-काव्य—निष्कर्ष ।

श्री. रास साहित्यिक ग्रंथागार
श्री. रास साहित्यिक पुस्तकालय
मनीष हिन्दी शोध-ग्रंथालय
श्री. रास सदन चौमहला (राज.) 326-51
सम. ए. साहित्य रत्न, रिसर्च स्कालर

भ्रमरगीत-परम्परा और सूरदास

ब्रजभाषा-काव्य-परम्परा हिन्दी-साहित्य की अमूल्य निधि है। इसकी कतिपय विशिष्टताएँ हैं। मुरली मनोहर कृष्ण के संगीत ने ब्रज-कवियों को गीतिकाव्य-रचना की ओर इतना उत्प्रेरित किया कि वे महाकाव्य के आकर्षण से निरस्त हो बैठे। काव्य-प्रणयन में उनका दृष्टिकोण प्रमुखतया आत्मपरक था। भगवान् कृष्ण के रसानन्द रूप में वे इतने तल्लीन हो गये कि महाकाव्य रचकर महाकवि बनने की कामना ही खो बैठे। महाभारत के सूत्रधार, असुरनिकन्दन तथा धर्म-संस्थापक अवतारी कृष्ण के लोक-रक्षक स्वरूप पर दृष्टि न रख कर उन्होंने उनकी मनोहारिणी लीलाओं में मन रमाया और अल्पकालीन लीलाओं का मुक्त रूप प्रस्तुत करने में ही अपने कवि-कर्म की इतिश्री कर डाली। ऐसा करने से उनके लीलापरक गीत एक विशिष्ट काव्यरूप लेकर प्रतिष्ठित हुए। इनमें कथा है, किन्तु कथात्मकता का अभाव है। कृष्ण की कोई एक लीला वर्ण्य का उपादान तो बनती है किन्तु कथा में स्थूल विस्तार के स्थान पर उसमें प्राप्त सूक्ष्म रसानन्द का प्रसार मिलता है। उसमें वस्तुपरक दृष्टिकोण के स्थान पर आत्मपरक भावभूमि की प्रधानता हो जाती है। सूरदास-रचित सूरसागर और श्री परमानन्ददास कृत परमानन्दसागर में कृष्णजन्म से लेकर बदरीवन जाने तक की समस्त कथाएँ क्रमानुसार मिलती हैं फिर भी इन महाग्रन्थों की विस्तीर्ण पद-रचना में न पूर्वापर सम्बन्ध का आग्रह होता है और न बाह्यवृत्ति निरूपण के ही दर्शन मिलते हैं। इसीलिए इन्हें प्रबन्धकाव्य की अपेक्षा प्रगीत वर्णन या वर्णनात्मक गीतिकाव्य ही अभिहित किया गया है।^१ विभिन्न लीलाओं के रूप में खण्ड जीवन का शृङ्खलाबद्ध चित्रण अवश्य ही इन रचनाओं में प्राप्त होता है। जैसे बाललीला, गोवर्धनलीला, राधा रसकेलि, दान-लीला, मान-लीला, भ्रमरगीत आदि। इनमें सबसे लोकप्रिय प्रसंग भ्रमर-गीत है। इसकी लोकप्रियता का प्रमाण यही है कि सूर से आरम्भ होकर हिन्दी काव्य में भ्रमरगीत की एक प्रतिष्ठित परम्परा चल निकली। इस परम्परा की आधार शिला रखने का श्रेय महात्मा सूरदास जी को प्राप्त है जिन्होंने सूरसागर में भ्रमरगीत लिख कर परवर्ती समस्त ब्रजकाव्य रचयिताओं को ऐसा मनमोहक विषय दिया कि कृष्ण-जीवन पर लेखनी उठाते हुए कोई भी कवि इस संदर्भ पर कुछ-न-कुछ रचना करने का लोभ-संवरण न कर सका।

भ्रमरगीत-परम्परा

जैसा पीछे कहा जा चुका है, हिन्दी साहित्य में भ्रमरगीत लिखने वालों में महात्मा सूरदास जी अग्रगण्य हैं। उन्होंने भ्रमरगीत नाम से उद्धव-गोपी-संवाद प्रस्तुत किया और ज्ञान-मार्ग के प्रतिनिधि उद्धव पर पुष्टि मार्ग में पगी गोपियों की स्पष्ट विजय दिखाकर भक्ति-सिद्धान्त के महत्व पर प्रकाश डाला। साथ ही भ्रमरगीत के माध्यम से विरहिणी गोपियों की मर्म-वेदना को अत्यन्त सरस और साहित्यिक रूप दिया। भ्रमरगीत सूरसागर का अनुपम रत्नखण्ड है। रस, ध्वनि, अलंकार और उक्ति वैचित्र्य का ऐसा कोष विश्व-साहित्य में विरल है।

सूरदास का अनुसरण परमानन्ददास के परमानन्दसागर में मिलता है। नन्ददास जी ने भ्रमरगीत नाम से एक खण्डकाव्य की ही रचना कर डाली। अष्टछाप के अन्य कवियों ने भी इस प्रसंग पर कुछ स्फुट पदों की रचना की।

गोस्वामी तुलसीदास जी की श्रीकृष्ण गीतावली में उद्धव-गोपी प्रकरण मिलता है। गोपियों के वचन ही पदों में मिलते हैं। अष्टछाप के प्रमुख कवियों की भांति ज्ञान-भक्ति विषयक संवाद न होकर उसमें गोपी विरह-वर्णन ही प्रमुख होता है। कवितावली के उत्तर काण्ड में भी तीन पद (१३३-१३५) इस विषय पर उपलब्ध होते हैं।

भक्तिकाल के जिन अन्य कवियों ने इस विषय पर कुछ पदों की रचना की है उनमें प्रमुख हैं रहीम, रसखान, सेनापति, गोस्वामी हरिराय, मलूकदास और मुकुन्ददास। रहीम ने लगभग बीस बरवै लिखे हैं। रसखान ने तीन सवैये रचे हैं। सभी स्फुट हैं। इनमें गोपी-विरह मात्र मिलता है। सेनापति ने भी इसी प्रसंग पर कुछ स्फुट कविता लिखे हैं। मलूकदास जी ने छठी पच्चीसी रचना में २५ कविता लिखे, जिनमें उद्धव के प्रति गोपियों के उपालम्भ है। निर्गुण धारा के सन्त कवि होते हुए भी मलूकदास जी ने भी कृष्ण-भक्ति परम्परा की विचारधारा में ही निर्गुण ब्रह्म और योग का उपहास किया है। मुकुन्ददास का भ्रमरगीत नन्ददास के भ्रमरगीत के अनुसरण में लिखा गया प्रतीत होता है।

स्पष्ट है भक्तिकाल के सभी कवियों ने सूर का अनुसरण किया। सब में किसी-न किसी रूप में उद्धव-गोपी-संवाद का उल्लेख मिलता है और सबका मुख्य प्रतिपाद्य विरहानु-भूति की अभिव्यजना है। दूसरी विशेषता यह भी है कि चाहे हिन्दू हो चाहे मुसलमान (रहीम, रसखान), चाहे सगुण मतावलम्बी हो चाहे निर्गुण (मलूक, मुकुन्द) सबने सूर की भांति कृष्ण-भक्ति का ही प्रतिपादन किया है। सूर की अभिव्यक्ति इतनी मोहक थी कि उसने सब प्रकार के भेद-भाव पर पानी फेर दिया और सब एक ही भाव-धारा में बह निकले।

हिन्दी के रीतिकाल में अनेक कवियों ने अपने स्फुट पदों में उद्धव-गोपी-संवाद के उल्लेख किये हैं। उनमें प्रमुख हैं—मतिराम, देव, घनानन्द, पद्माकर, नागरीदास, आलम, ठाकुर, बेनी प्रवीन, ग्वाल और चाचा हितवृन्दावनदास। आलम रचित 'भ्रमरगीत' नागरी दास रचित 'गोपी प्रेम प्रकाश', हितवृन्दावनदास रचित 'भ्रमरगीत' और ग्वाल रचित 'गोपी पच्चीसी' ही विषय से सम्बद्ध ग्रन्थ हैं। शेष कवियों की रचनाएं बिखरे हुए मुक्तक

मात्र हैं और विरहिणी के विरह-वर्णन में गोपी-उद्धव नाम प्रतीक रूप में अनायास उल्लिखित हो गये हैं। इस प्रकार रीतिकाल में यद्यपि विचार की दृष्टि से काव्य-धारा में गहराई कम हुई किन्तु धारा का प्रवाह अबाध गति से होता रहा। इस काल के काव्य-शिल्पी देव, मतिराम और घनानन्द ने भक्तिकालीन विचार पक्ष को तो गौण ही रखा किन्तु विरहानुभूति की मर्म-योजना और भाषा के सौष्ठव में चार चाँद लगा दिये। सूरदास और नन्ददास ने ब्रजभाषा की जिस कमनीयता की ओर मार्ग प्रशस्त किया था उसके पूर्ण-विकास का श्रेय इन्हीं कलाकारों को मिलना चाहिए। ध्वनि, रस और अलंकार की साज-सज्जा में इनके सर्वथा मुक्त पद सरस मुक्तकों के श्रेष्ठ रूप बन बैठे। भक्तिकालीन कवियों ने इतिवृत्त के कम्बल को छोड़ना चाहा था किन्तु कम्बल ने ही नहीं छोड़ा। रीतिकालीन सिद्ध-हस्तों ने उसे फेंक डाला और उसके सार भाग से ही अपने उद्देश्य की पूर्ति की।

आधुनिक काव्य में भी भ्रमरगीत प्रसंग कवियों का कठहार बना रहा। भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने इस विषय पर लगभग पचास स्फुट पदों की रचना की थी जिनमें सूरदास जी का स्पष्ट अनुसरण मिलता है। हरिऔध के प्रिय-प्रवास में भ्रमरगीत प्रसंग है किन्तु उसमें राधा-विरह या गोपी-विरह का वह रूप नहीं है जो पूर्ववर्ती साहित्य में था। इसी प्रकार पंडित सत्यनारायण कविरत्न के 'भ्रमरदूत' में यद्यपि शैली नन्ददास के भ्रमरगीत की है किन्तु विषय में नवीनता है। इसमें गोपियों के स्थान पर माता यशोदा का विरह प्रमुख है और माता यशोदा में भारत माता के दर्शन होते हैं। राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त के द्वारा ग्रन्थ में उद्धव-गोपी संवाद विस्तार से मिलता है। इस ग्रन्थ में भी प्रसंग में कुछ नवीनताएँ हैं। इसमें कुब्जा के साथ सहृदयता और सहानुभूति प्रदर्शित की गई है। जिस प्रकार गुप्त जी ने साकेत में कैकेयी के चरित्र को उभारा है उसी प्रकार यहाँ कुब्जा के हेय स्वरूप का भी उन्नयन किया है। बाबू जगन्नाथदास रत्नाकार का उद्धव-शतक भ्रमरगीत परम्परा की चरम परणति-सम्पन्न रचना है। आदि से लेकर अन्त तक के सभी भ्रमरगीतों के गुण इस रचना में विद्यमान हैं। जहाँ इसमें सूर की सहृदयता और वाक्विदग्धता है वहाँ नन्ददास का दार्शनिक विवाद तथा देव एवं घनानन्द का भाषा-सौष्ठव भी है। रत्नाकार के उपरान्त भी अनेक कवि इस विषय पर रचनाएँ करते रहे हैं। इनमें विशेष उल्लेखनीय हैं डा० रामशंकर शुक्ल 'रसाल', श्री द्वारकाप्रसाद मिश्र, श्यामसुन्दर लाल दीक्षित और श्री अनूप शर्मा। रसाल जी ने 'उद्धव-गोपी संवाद', मिश्र जी ने 'कृष्णायन' दीक्षित जी ने 'श्याम सदेश' और अनूप जी ने 'फेरि मिलिबो' नाम से काव्य-प्रणयन किया है।

सारांश यह कि सूर-प्रणीत भ्रमरगीत या उद्धव-गोपी-संवाद अपने आप में एक काव्य-परम्परा बन गया। इस विषय पर लगभग सौ कवियों की रचनाएँ उपलब्ध होती हैं। एक ही सकीर्ण विषय भिन्न-भिन्न कवियों के द्वारा नये-नये रूप में प्रस्तुत किया गया और अपने आप में एक उपलब्धि का कारण बना।

कथानक-स्रोत

सूर साहित्य का मूल आधार श्रीमद्भागवत^१ है। भ्रमरगीत का सदर्थ भी भागवत पर आधारित है। भागवत में प्राप्त नव गीतों^२ में से भ्रमरगीत भी एक है। मर्माहता एक गोपी अकस्मात् आये हुए भ्रमर को देख कर उसे कृष्ण-दूत समझ कर फूट पड़ी—

मधुप कितबबन्धो मा स्पृशाडघ्रि सपत्न्याः कुचविलुलितमाला कु कुमश्मधुमिर्नः
बहतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादं यदुसदसि विडम्ब्य यस्य दूतस्त्वमीदृक्।^३

हे कपटी के सखा मधुप, तू हमारे पैरो को मत छू। हम देख रही है कि श्रीकृष्ण की वनमाला हमारी सीतों के वक्षस्थल के स्पर्श से मसली हुई है, उसका पीला-पीला कु कुम तेरी उनका मूछो पर भी लगा है। मधुपति श्रीकृष्ण मथुरा की मानिनी नायिकाओं को मनाया करें। वह कु कुम-कृपा-प्रसाद यदुवशियो की सभा में उपहास के योग्य है। इसे वे अपने पास ही रखें।

तात्पर्य यह कि भागवत में भ्रमरगीत से तात्पर्य उस शुद्ध गीत से है जिसमें एक गोपी की अन्तरतम की विरह-वेदना स्वतः समुद्भूत हो उठी थी। गीति (लीरिक) की सहज भावुकता और लयात्मक गान इसमें उपलब्ध होता है। भ्रमर के माध्यम के कारण ही इसका नाम भागवतकार ने भ्रमरगीत रखा था। गोपी भ्रमरगीत गाती रही, उसमें कृष्ण के प्रति खोटी-खरी बातें भी कही जाती रही। जैसे—

सकृदघर सुधां स्वी मोहिनीं पाययित्वा

सुमनस इव सद्यस्तत्यजेऽस्मान् भवादृक्^४

केवल एक बार अपनी मोहिनी अघर-सुधा पिलाई और फिर तुम्हारी भाँति ही हम सब को तुरन्त छोड़ कर यहाँ से चले गये—

...

स्वकृत इह विसृष्टापत्यपत्यन्यलोका

व्यसृजदकृतचेताः किं नु सन्धेयमस्मिन्।^५

हमने तो श्रीकृष्ण के लिए अपने पति-पुत्र और अन्य सम्बन्धियों को छोड़ दिया। किन्तु वे हम सबको छोड़ कर चलते बने। ऐसे कृतघ्न का हम कैसे विश्वास करें।

...

...

...

क्वचिदपि स कथा न किंकिरीणा गृणीते

भुजमगुरुसुगन्धं मूर्धन्यघास्यत् कदा नु।^६

१. कहे कछुक गुरु कृपा ते श्री भागवतानुसार। सूरसागर द्वि० स्कध पठ ३६०

नोट—ऐसे उल्लेख प्रत्येक स्कध में अनेक बार हुए हैं।

२. देखिए सूर की काव्य कला द्वितीय संस्करण, पृ० ३८०

३. श्रीमद्भागवत १०।४७।१२

४. श्रीमद्भागवत १०।४७।१३

५. " १०।४७।१६

६. " १०।४७।२१

क्या वे कभी हम दासियों की कोई बात चलाते हैं और क्या कभी अपनी दिव्य सुगंधित भुजा हमारे सिर पर रखेंगे ?

उपर्युक्त भ्रमरगीत कथानक का केन्द्र बिन्दु नहीं है। यह एक आकस्मिक घटना के रूप में आकर एक गीत का रूप धारण करता है। भागवत में प्रमुख कथानक के रूप में उद्धवके द्वारा भेजा हुआ कृष्ण का सन्देश है। उद्धव का ब्रज-जाना, सन्देश कहना और उद्धव-गोपी सवाद कथानक के मुख्य अंश थे। सूरदास जी ने भ्रमरगीत को ही सर्वाधिक महत्त्व दिया। भ्रमरगीत कथानक की घुरी बन गया और उद्धव का ब्रजगमन संदेश आदि प्रासंगिक मात्र रह गये। इतना होने पर भी भागवत का भ्रमरगीत ही सूरदास जी के भ्रमरगीत का मूल आधार है क्योंकि वहाँ जिस रूप से भ्रमर के व्याज से गोपी ने उपालम्भ किये थे उसी पद्धति में सूरसागर में गोपियों ने भ्रमर, मधुप, अलि आदि के नाम से उपालम्भ प्रस्तुत किये।

भागवत में प्राप्त मूल कथानक

एक बार अन्तर्यामी कृष्ण जी ने उद्धव जी को बुला कर कहा कि तुम ब्रज चले जाओ, मेरे माता-पिता नन्द-यशोदा को सान्त्वना दो। मेरे विरह में व्याकुल गोपियों को मेरा सन्देश सुना कर उन्हें शान्ति दो। उद्धव जी ब्रज में सायंकाल देर से पहुँचे। उन्होंने सारी रात नन्द-यशोदा को समझाया। नन्द जी भी कृष्ण का गुणगान करते रहे। कृष्ण की बाल-लीला का वर्णन करते हुए उनके कण्ठ रुद्ध हो गये। उद्धव जी उनके परब्रह्म स्वरूप का निरूपण करते रहे। यशोदा मा चुपचाप सुनती रही और अश्रु-प्रवाह करती रही। प्रातःकाल नन्द के द्वार पर रथ देख कर गोपियाँ आशंका करने लगी कि क्या अक्रूर द्वारा आया है। वे अक्रूर को कटु वचन भी कह रही थी कि इतने में नित्य कर्म से निवृत्त होकर उद्धव जी आ पहुँचे। गोपियों ने उद्धव का परिचय पूछा और जब जाना कि वे तो कृष्ण का संदेश लेकर आये हुए हैं तब बड़े आदर के साथ उन्हें एकान्त में ले गई और बोली कि अब तो श्रीकृष्ण ब्रजनाथ नहीं यदुनाथ हैं। उन्होंने आपको अपने माता-पिता को शान्ति देने के लिए भेजा है। माता-पिता तथा सगे-सम्बन्धियों को छोड़ कर अन्य लोगों से प्रेम तो स्वार्थवश होता है। स्वार्थ पूरा होने पर कोई मुड़ कर नहीं देखता। इस प्रकार वे कथन कर ही रही थी कि एक भ्रमर दिखाई पड़ता है और एक गोपी उसे लक्ष्य कर भ्रमरगीत गाती है जिसका सार ऊपर दिया जा चुका है। जब तक भ्रमरगीत होता रहा उद्धव जी मन्त्र-मुग्ध से उसे सुनते रहे किन्तु जब गोपीगान समाप्त हुआ, उन्होंने अपना प्रवचन आरम्भ किया और कृष्ण का सन्देश भी सुना दिया। भागवत में उद्धव जी ने अपना उपदेश कम दिया है श्रीकृष्ण का सन्देश अधिक दिया है। श्रीकृष्ण-सन्देश में उनके निर्गुण परब्रह्म का उद्घाटन है—जैसे—मैं सर्वात्मा हूँ, मुझसे तुम सबका वियोग व भी नहीं हो सकता। जिस प्रकार पंच-भूत—आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी अपने में ही व्याप्त हैं उसी प्रकार मैं ही मन, प्राण,

पंचभूत, इन्द्रिय और अनेक विषयो का आश्रय हूँ ।^१ स्वयं निमित्त बन कर भी अपने आपको रचता हूँ, पालता हूँ और समेट लेता हूँ ।^२ जिस प्रकार सभी नदियाँ घूम फिर कर समुद्र में पहुँचती हैं उसी प्रकार मनस्वियो का वेदाभ्यास, योग, साधन, त्याग और संयम आदि समस्त धर्म मेरी भक्ति में ही समाप्त होते हैं ।^३

जब तुम मुझ में अपने मन को मग्न कर दोगी तो तुम्हारी सभी वृत्तियाँ मुक्त होकर शान्त हो जायेंगी और तुम लोग नित्य निरन्तर मेरे अनुस्मरण में मग्न होकर शीघ्र मुझे सदा के लिए पा लोगी ।^४

उद्धव के उपदेश और कृष्ण के उपर्युक्त सदेश को सुन कर गोपियाँ क्षुब्ध नहीं हुईं, उन्हें परमानन्द की उपलब्धि हुई । वे फिर बोली और उन्होंने अपनी मानसिक वेदना का वर्णन पुनः किया और कहा कि हमारा मन हमारे वश में नहीं है, हम उन्हें किस प्रकार भूलें ।^५ हे नाथ, रमानाथ, ब्रजनाथ, सब संकटों के दूर करने वाले तुम्हारा यह सारा गोकुल दुःख के अपार सागर में डूब रहा है, तुम इसे बचाओ, बचाओ ।^६

श्रीकृष्ण का सन्देश सुनकर गोपियों की विरह व्यथा शान्त हो गई उन्होंने इन्द्रियातीत भगवान को अपनी आत्मा के रूप में स्थिर कर लिया । उद्धव जी ब्रज में कई महीने निवास करते हैं और प्रभु के गुणगान से गोपियों को शान्ति लाभ कराते हैं । गोपियाँ उद्धव के मत से आश्वस्त होती हैं और उद्धव जी गोपियों के भाव से प्रभावित होते हैं और उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि काश ! मैं वृन्दावन की द्रुम-लता, तृण बन पाता और गोपियों की चरण धूल का सेवन करता ।^७

सूर द्वारा कथानक में विस्तार

सूरदास जी ने उपर्युक्त कथानक को ज्यो का त्यो ग्रहण नहीं किया । उन्होंने उसमें बड़ा विस्तार किया । भ्रमर-गीत तथा उद्धव-गोपी सवाद मुख्य घटनाएँ हैं किन्तु इससे पूर्व उसकी एक अनुरूप पृष्ठभूमि है । साथ ही सवाद के उपरान्त उद्धव का प्रत्यागमन भी विस्तृत और भावमय है । अतः सूरदास के भ्रमरगीत को तीन भागों में प्रस्तुत करना समीचीन होगा—पूर्व-पीठिका, उद्धव का ब्रज-आगमन और उद्धव की वापसी ।

१. भवतीना वियोगो मे न हि सर्वत्मना क्वचित् ।

यथा भूतानि भूतेषु ख वाय्वग्निर्जल मही ।

तथा ह च मनः प्राण भूतेन्द्रियगुणाश्रयः ॥१०॥४७॥२६

२. आत्मन्येवात्मनऽऽत्मानं सज्जेहन्मनुपालये । १०॥४७॥३०

३. एतदन्तः समान्नायो योगः साख्यं मनीषिणाम् ।

त्यागस्तयो दमः सत्यं सुसुद्रान्ता इवापमा ॥१०॥४७॥३३

४. मय्यावेश्य मनः कृत्स्नं विमुक्तारोपवृत्तिं यत् ।

अनुस्मरन्त्यो मां नित्यमचिरान्मासु वैष्यथ ॥१०॥४७॥३६

५. माध्व्या गिरा हृतधियः कथं तं विस्मरामहे ॥ १०॥४७॥५१

६. हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथार्तिनाशन । मग्नमुद्धर गोविन्द गोकुल वृजिनार्यवात् । १०॥४७॥५२

७. आसामहो चरणरेणु जुषाम हंस्यवृन्दावने किमपि गुल्मलतौपर्षना १०॥४७॥६१

पूर्व पीठिका

इसके पूर्व कि भागवत की भांति उद्धव जी कृष्ण से मिलें और अन्तर्यामी श्रीकृष्ण ब्रजवासियों के विरह-विषाद के उपचार हेतु ज्ञान का सदेश भेजें, ब्रज की दशा का विस्तृत वर्णन सूरदास जी ने किया है। कृष्ण जी नन्द आदि के साथ मथुरा गये थे किन्तु वापस नहीं लौटे। इसकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। सारा ब्रज सूना हो गया। क्षोभ, दुःख, दैन्य और विषाद का वातावरण व्याप्त हो गया। पहले तो यशोदा और गोपियाँ क्षुब्ध हुईं, यशोदा नन्द पर और गोपियाँ कृष्ण पर। क्रम-क्रम से क्षोभ दैन्य और विषाद में बदला। गोपियों के पास कुब्जा का समाचार मिला। सुनते ही वे आगववूला हो गई—

कुब्जा का नाम सुनत विरह-अनल बूझी^१

उन्हें बड़ी लज्जा इस वान से हुई कि उनके प्रियतम कृष्ण ने कुब्जा के लिए ही कंस का वध किया—

कस वध्यो कुब्जा के काज

और नारि हरि को न मिली कहुँ, कहा गवाई लाज ॥^२

न केवल गोपियाँ वरन् सभी ब्रज-वासी विरह विह्वल होकर डुलते रहते हैं। सबके सब अनाथ से होकर दयनीय दशा में होते हैं—

✓ अब हम निपटहि भई अनाथ ।

जैसे मधुतोरे की माखी त्यो हम बिन ब्रजनाथ ।

अधर अमृत की पीर भुईं हम, बाल दसा ते जोरि ।'

सो छोड़ाय सुफलक सुत लै गयो अनायास हो तोरि ॥^३

नन्द और यशोदा बैठे पछताते रहते हैं। यशोदा की उद्विगनावस्था चरम सीमा को पहुँचती है। वे ब्रज छोड़ कर मथुरा जाने को उद्यत होती हैं—

✓ नन्द ब्रज लीजै ठोकि बजाइ ।

देहु विदा मिलि जाहि मधुपुरी जहँ गोकुल के राइ ॥^४

वे वसुदेव की दासी तक बनने को उद्यत हैं—

दासी ह्वँ वसुदेव राइ की, दरसन देखत रहैं ।

+ + +

मोहि देखि कै लोग हँसैंगे, अरु किन कान्हु हसैं ।

सूर असीस जाइ देहों, जनि न्हातहु बार खसैं ॥^५

मातृ हृदय की कैसी अनूठी व्यजना है। स्वार्थ रहित सहज-वात्सल्य मूर्तिमान है।

संदेश

यशोदा जी अपने प्यारे कृष्ण के पास सदेश भेजती हैं। जो पथिक मथुरा जाते हुए

१. सूरसागर, पद ३७६८

२. „ ३७७०

३. „ ३७७८

४. „ ३७८६

५. „ ३७८८

मिलते हैं, उनसे कहती हैं—

पंथी इतनी कहियो जाइ ।

तुम बिन यहां कुंवर वर मेरे, होत जिते उत्पात ।

+ + +

सत्वर सूर सहाय करौ अब, समुझि पुरातन हेट ।^१

कृष्ण ही नहीं वरन् देवकी के पास भी सदेश भेजती है—

✓ सदेशो देवकी सों कहियो ।

हों तो घाइ तिहारेसुत की मया करत ही रहियौ ।^२

सन्देश तो गोपियाँ भी पथिको से भिजवाती है—

संदेसनि मधुवन कूप भरे ।

+ + +

जिते पथिक पठए मधुवन कौ, बहुरि न सौध करे ।

कै वै स्याम सिखाइ प्रमोद, कं कहुँ बीच मरे ॥^३

व्रज-दशा

गोपियों के विरह का बहुत विशद वर्णन ११७ पदों में सूरदास जी ने किया है । व्रज के विरह का सागर उमड़ता है । नेत्रों के सामने आँसुओं की झड़ लगी होती है । नींद सदा के लिए जाती रहती है । असह्य विरह की विडम्बना सहती हुई पुन दर्शन-लालसा से गोपियाँ अपने प्राण सजोये रहती हैं । इसी क्रम में पावस-प्रसंग के लगभग ५० पद भय को मूर्तिमान करते हैं । उद्दीपन के कारण गोपियाँ त्रस्त हो उठती हैं । घटाओं को देखकर वे समझती हैं कि भयकर आक्रमणकारी ने चारों ओर से घेर लिया है । निराश्रिता अबलाएँ कहाँ जाये—

व्रज पर सजि पावस दल आयो

+ + +

हम अबला जानियँ तुमहि बल, कहौ कौन बिधि कीजै ।

सूर स्याम अबकै इहि अवसर, आनि राखि व्रज लीजै ।^४

वे धबरा कर चीत्कार कर उठती है । भय का ऐसा स्वाभाविक स्वरूप कदाचित् ही कही उपलब्ध हो । आर्त की पुकार कितनी हृदय-विदारक है—

बदरिया वधन विरहिनी आई ।

मारु रोर ररत चातक पिक, चढ़ि नभ टेरि सुनाई ।

+ + +

सूरदास प्रभु मिलहु कृपा करि, होति हमारी घाई ।^५

१. सूरसागर, पद ३७६१

२. „ ३७६३

३. „ ३६१८

४. „ ३६२२

५. „ ३६४४

पावस के क्रम में ही दो पद शरद ऋतु सम्बन्धी और एक पद पट्ऋतु सम्बन्धी है। इसके उपरान्त चन्द्रोपालम्भ के अनेक ऊहात्मक पद हैं। शास्त्रीय विरह-वर्णन का जो क्रम रीतिकालीन काव्य में उपलब्ध होता है उसका सवेदनात्मक और कलात्मक रूप सूरसागर के इस अंश में मिलता है। इस पृष्ठभूमि के उपरान्त उद्धव का ब्रज में आगमन होता है। विरह की इस दुस्सह दशा में पड़ी हुई गोपियों के लिए योग का उपदेश जले पर नमक सदृश ही था। सूरदास के भ्रमरगीत में उपलब्ध गोपियों के विनोद, व्यग्य और कटूवित्तियों को समझने के लिए उपर्युक्त पूर्वपीठिका का ज्ञान अनिवार्य है।

उद्धव का ब्रज-आगमन

उपर्युक्त पृष्ठभूमि में भ्रमरगीत की कथा आरम्भ होती है। कथानक का प्रथम अंश उद्धव का ब्रज-आगमन है। यहाँ भी सूरदास जी ने परिवर्तन किया है। उद्धव जी के ब्रज भेजने का एक विशेष सदर्थ है। कृष्ण जी को ब्रज-वासियों और ब्रज की स्मृति सताया करती थी—

अन्तरयामी कु वर कन्हाई ।

गुरु गृह पढ़त हुते जहँ विद्या, तहँ ब्रजवासिन की सुधि आई ।

+   +   +

सूरदास प्रभु आई मधुपुरी, ऊधो कौ ब्रज दियो पठाई ॥ ^१

कहाँ सुख ब्रज कैसो ससार

कहाँ सुखद वंशोवट जमुना, यह मन सदा विचार ।

...

...

...

कहा विरह सुख बिन गोपिन सँग, सूर-स्याम भन काम ।^२

ऐसी अवस्था में अन्तरंग सखा ही सहारा होता है। कृष्ण के सखा थे उद्धव जी। किन्तु उद्धव जी के रंग ही और थे। वे तो ज्ञानी थे। इसलिए कृष्ण जी की आन्तरिक वेदना का कोई उपचार न था—

संग मिलि कहौ कासौ यात ।

यह तो कहन जोग की वाते जाँमँ रस जरि जात ।

कहत कहा पितु मातु कौन के, पुरुष नारि कह नात ।

+   +   +

वे बातें कहिए किहि आगै, यह सुनि हरि पछितात ।

सूरदास प्रभु ब्रज की महिमा कहि, लिखी बढत बल भ्रात ।^३

कृष्ण जी ने विचार किया कि उद्धव जी का परिवर्तन आवश्यक है। उद्धव जी अपने विचार के अटल हैं। ये सच्चे मित्र हैं किन्तु जब तक इनमें प्रेम-भक्ति का स्फुरण नहीं होता इनका स्वरूप मदिरा भरे कलश के समान है। समझाने से यह समझेगा नहीं, उल्टा मेरी ही आलोचना करेगा।

१. सूरसागर, पद संख्या ४०२६

२.   "   " ४०३७

३.   "   " ४०३३

साथ ही साथ व्यंग्य से वे अपना मन्तव्य भी प्रकट करते हैं कि तुम ब्रज जाकर अपना उद्धार कर आओगे

सखा प्रवीन हमारे तुम हो, तुम तो नहीं महन्त ।

सूर स्याम इहि कारन पठवत, ह्वं आवैगो संत ।^१

किन्तु उद्धव जी कृष्ण जी के गूढ़ वचनों को न समझ सके । जिस प्रकार नारद जी के अभिमान को दूर करने के लिए भगवान् विष्णु ने उन्हें वानर रूप देकर स्वयंवर में भेजा उसी प्रकार कृष्ण जी ने ज्ञानी उद्धव को गोपियों के समक्ष भेज दिया ।

प्रयोजन

उद्धव जी के ब्रज-गमन का प्रयोजन भागवत से सर्वथा भिन्न है । भागवत में श्रीकृष्ण ने उद्धव जी द्वारा गोपियों को निर्गुण ब्रह्म-ज्ञान का सदेश भेजा था । उद्धव जी केवल सन्देश-वाहक थे, उन्होंने कृष्ण के सन्देश को गोपियों के समक्ष अक्षरशः सुनाया और उसी के द्वारा उन्हें प्रबोध देने का सफल प्रयास किया । सूरदास जी के भ्रमरगीत में कृष्ण जी ने गोपियों को समझाने के स्थान पर स्वयं उद्धव जी को ही भक्ति का मर्म समझने के लिए ब्रज भेजा था । इसीलिए यहाँ पर उद्धव जी कृष्ण के सन्देश की बात कम करते हैं, स्वयं उपदेशक होकर व्याख्यान करते हैं । भागवत में, इसीलिए, अन्त में गोपियाँ उद्धव के ज्ञान को ग्रहण करती हैं और शान्ति-लाभ करती हैं, जबकि सूरसागर में उद्धव जी अपने ज्ञान को भूल जाते हैं और शुद्ध भक्त बन कर ब्रज से लौटते हैं । आने पर जिस प्रकार कृष्ण जी ने व्यंग्य के साथ भेजा था कि 'ह्वं आवैगो संत' उसी प्रकार उन्हें परिवर्तित देख कर कहा भी है कि 'आयी जोग सिखाइ' वास्तव में सूरदास के हाथों में आकर विषय आमूल परिवर्तित हो गया ।

इस परिवर्तन का कुछ प्रयोजन भी है । सूरदास जी के काल में ज्ञान और भक्ति पद्धति पर विवाद हो रहे थे । नाथ पंथी तथा निर्गुण मतावलम्बी सन्त ज्ञान-मार्ग को और रामानुज, वल्लभाचार्य, निम्बार्क और चैतन्य आदि के सम्प्रदाय वाले भक्त भक्ति-मार्ग को श्रेष्ठ बता रहे थे । हिन्दी के कवियों में कबीरदास जी ने ज्ञान मार्ग की प्रशंसा की और तुलसीदास तथा सूरदास जी ने भक्ति मार्ग को श्रेष्ठ बताया । गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरित मानस में ज्ञान और भक्ति के विवाद अनेक बार मिलते हैं । अरण्य काण्ड में राम और अगस्त्य की वार्ता, लक्ष्मण और राम की वार्ता तथा उत्तर काण्ड में गरुड काकभुशुण्ड-सम्वाद इसी विषय को लेकर हुए हैं । और भी अनेक स्थलों पर अवसर पाते ही गोस्वामी जी ज्ञान मार्ग पर भक्ति की प्रतिष्ठा करते गये हैं । सूरदास जी ने सूरसागर के आरम्भ में ही सकेत रूप से सगुणाश्रयी भक्ति की चर्चा की है—

अविगत गति कछु कहत न आवै ।

ज्यो गू ने भीठे फल को रस अंतरगत ही भावै ।

+

+

+

रूप रेख गुन जाति जुगति विनु निरालंब मन चकृत धावै ।

सब विधि अगम विचारहि ताते सूर सगुन लीला पद गावै ।^१

किन्तु इतने ही से निर्गुण पर सगुण की प्रतिष्ठा सिद्ध नहीं होती । कदाचित् इसीलिए भ्रमरगीत सदर्थ का लाभ उठा कर उन्होंने ज्ञान-मार्ग उद्धव के द्वारा और भक्ति-सिद्धान्त गोपियो के द्वारा प्रस्तुत किया । दोनों के वचनो में दोनों विचारधाराओं का व्यक्तीकरण किया गया और अन्त में भक्ति सिद्धान्त की स्पष्ट विजय प्रस्तुत की ।

सूरदास जी ने कथानक में कुछ नये प्रसंग भी जोड़े हैं जो इस प्रकार हैं—

१. बलराम सन्देश—

जब उद्धव जी ब्रज जाने के लिए प्रस्तुत होते हैं तो केवल कृष्ण के सन्देश-वाहक नहीं बनते । बलराम भी यशोदा माँ की याद करते हैं—

हलधर कहत प्रीति जसुमति की

कहा रोहिनी इतनी पावै वह बोलनि अति हित की ।^२

वे स्पष्ट कहते हैं हम तो तुम्हारे ही पुत्र हैं और के नहीं हो सकते । हम दौड़ कर आयेंगे और आपसे मिलेंगे, अभी नहीं आ रहे हैं क्योंकि इस समय कुछ और कार्य है—

स्याम हलधर सुत तुम्हारे और के न कहाहि ।

आइ तुमकों घाइ मिलिहै कछुक कारज और

सूर हमकों तुम बिना सुख की नहीं कहूँ ठौर ॥^३

२. पत्री

(अ) कृष्ण-पत्री

सदेश के अतिरिक्त कृष्ण जी पत्र लिखते हैं—

स्याम कर पत्री लिखी बनाइ ।

नंद बाबा सौ विनै कर जोरि जसुदा माय ।

+ + +

गोपिकनि लिखि जोग पठयो, भाव जानि न जाइ ।

सूर प्रभु मन और यह कहि प्रेम लेत ढिंढाइ ॥^४

पत्र में स्पष्ट लेख है कि—

सूर काज करि कै दिन कछू मैं बहुरि मिलेंगे आइ ।^५

(आ) वसुदेव-पत्र

कृष्ण ही नहीं वसुदेव भी पत्र लिखते हैं—

ऊधौ जात ब्रजहि सुने ।

देवकी वसुदेव सुनिकै, हृदं हेत गुने ।

१. सूरसागर, पद २

२. सूरसागर, पद ४०५८

३. „ ४०५३

४. „ ४०५४

५. „ ४०५५

आपु सों पाती लिखी, कहि धन्य जसुमति नंद ।

सुत हमारे पालि पठये, अति दियौ आनद ।

... ..

बाल सुख सब तुमहि लूट्यो, मोहि मिले कुमार ।

सूर यह उपकार तुम तै, कहत बारम्बार ॥^१

(इ) कुब्जा-पत्र

तीसरा पत्र कुब्जा का गोपियो के लिए होता है—

✓ हम पर काहे भुक्ति ब्रजनारी ।

साभे भाग नहीं काहू को, हरि की कृपा निनारी ।

... ..

फलनि मौन ज्यौ करई तोमरि रहत घुरे पर डारी ।

अब तौ हाथ परी जत्री के, बाजत राग डुलारी ।

सूरदास स्वामी करुनामय, अपने हाथ संवारी ।^२

३. कुब्जा-सन्देश

पत्नी के साथ ही कुब्जा सन्देश भी देती है और अपने दिल की खोटी खरी सुनाने से नहीं चुकती । बेचारे कृष्ण सिर भुकाये सुन लेते हैं, कुछ कहते नहीं क्योंकि इधर कुब्जा और उधर गोपियो का प्रेम प्रबल है—

सुनिघत ऊधौ लइ सदेसौ तुम गोकुल को जात ।

पाछै करि गोपिन सों कहियो एक हमारी बात ।

... ..

देखी बूझि आपने जिय में, तुम धौ कौन सुख दीन्है ।

ये बालक तुम भक्त ग्वालिनी, सबै मू ड करि लोन्है ।

तनक दही माखन के कारन, जसुदा त्रास दिखावै ।

तुम हंसि सब बाँधन को दौरी काहू दया न आवै ।

जो वृषभानु सुता उत कीन्हो, सो सब तुम जिय जानी ।

ताही जाल तज्यौ ब्रज मोहन, अब काहू दुख मानी ।

सूरदास प्रभु सुनि सुनि बाते रहे भूमि सिर नाए ।

इत-कुब्जा उत प्रेम गोपिकनि कहत न कछु बनि आवै ।^३

४. वृन्दावन संदर्भ

शाश्वत वृन्दावन कृष्ण-लीला की आधार भूमि हैं । जहाँ कृष्ण ने समस्त लीलाएँ की थी वह स्थल उन्हें वैसा ही प्रिय था जैसे कि ब्रज के अन्य प्राणी । इसीलिए उन्होंने उद्धव जी से वृन्दावन को नमस्कार भिजवाया—

१. सूरसागर, पद ४०६०

२. „ ४०६२

३. „ ४०६६

मित्र एक बदन बसत हमारे ताहि मिलै सुख पाइहो ।
 डरपटु जनि तुम सघन कुंज में, हैं तहं के तर भारी ।
 वृन्दावन मति रहति निरंतर, कबहुं न होति निनारी ।^१
 इसी विचार को सारावली में भी ठीक इसी प्रकार कहा गया है—
 बन में मित्र हमारो एक है, हम ही सो है रूप ।
 कमल नैन घनश्याम मनोहर, सब गोधन को भूप ।
 ताकों पूजि बहुत सिर नइयो, अरु कीजो परनाम ।
 उन हमरो ब्रज सबहि बचायौ, सब विधि पूरन काम ॥^२

५. ब्रजवासियों में शकुन

उद्धव के ब्रज-आगमन के पूर्व ही गोपियों में तरह-तरह के शकुन होने लगे । उनके मन में सहज हर्ष हुआ । उन्हें भासने लगा कि कृष्ण आने वाले हैं । ऐसी अवस्था में कौए का उड़ाना, भुजा का फरकना, अंगिया का तड़कना, भौरे का उड़कर कान के पास गाना आदि होने लगे—

काग-उड़ाना

तो तू उड़ि न जाइ रे काग
 जो गुपाल गोकुल को आवै तो त्वैं हैं बड़ भाग ।
 दधि ओदन भरि दोनी दैहों, अरु अंचल की पाग ।

... ..

सूरदास प्रभु करै कृपा जब, तब ते देह सुहाग ।^३

भुजा

भुज फरकत अंगिया तरकति कोउ मीठी बात सुनावै
 श्याम सुंदर की आगम जानिय वे निश्चय घर आवै ।^४

भौंरा

भौंर एक चहुं दिसि ते उड़ि उड़ि, कानन लगि लगि गावै
 उत्तम भाषा ऊच चढ़ि चढ़ि, अंग अंग सगुनावै ।^५

इस प्रकार उद्धव के आगमन के पूर्व लोक-विश्वास में प्राप्त सभी उपलक्षण घटित हो जाते हैं । गोपियाँ एक प्रकार से उत्कण्ठित होती हैं, उनके हृदय में एक प्रकार का उल्लास और आशा का मनोराज्य सजोया होता है ।

१. सूरसागर, पद ४०६७

२. सारावली ५५२-५३

३. सूरसागर ४०७४

४. ,, ४०७२

५. ,, ४०७३

भ्रमरगीत और उद्धव-गोपी-संवाद

ब्रज में उद्धव का आगमन भी भागवत से कुछ भिन्न प्रकार का है। भागवत में उद्धव जी मुख्यतया नन्द-यशोदा के पास गमन करते हैं, गोपियों के पास तो वे मात्र सदेश-वाहक के रूप में गये थे। सूरसागर में उद्धव-यात्रा का मुख्य लक्ष्य गोपियाँ हैं। इसीलिए जहाँ भागवत में उद्धव रात्रि में नन्द-भवन पधारते हैं और गोपियाँ प्रातःकाल नन्द-द्वार पर खड़ा हुआ रथ देख कर तरह-तरह का अनुमान लगाती हैं, वहाँ सूरसागर में दूर से आते हुए रथ को देख कर राधा की सखियाँ उन्हीं से इस प्रकार कहने लगती हैं—

है कोउ वैसी ही अनुहारि

... ..

बंसोइ मुकुट मनोहर कुण्डल पीत वसन रुचिकार ।

.. ...

सूर सकल आतुर अकुलानी जैसे मीन बिनु वारि ॥ १

सारे ब्रज में यह समाचार फैल गया कि कृष्ण जी आ रहे हैं। उमग की लहर चारों ओर व्याप्त हो गई। किन्तु जब रथ निकट आया तो परिणाम और ही निकला—

आइ निकट पहिचाने ऊधौ, नैन जलज जल छाए ।

सूरदास मिटी दरसन आसा, नूतन विरह जनाए ॥ २

ब्रजवालाएँ बार-बार रथ की ओर देखती हैं और अकुलाती हैं, मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ती हैं—

तरुनी गई सब बिलखाइ

जवहि आए सुने ऊधौ अतिहि भई भुराइ ।

परी व्याकुल जहाँ जसुमति गई तहँ सब धाइ ।

नीर नैननि बहति धारा लई पोंछि उठाइ ॥ ३

थोड़ी देर के बाद स्थिति में कुछ सुधार होता है। नन्द जी उद्धव को घर में ले जाते हैं और आदर सत्कार के उपरान्त पूछना आरम्भ करते हैं कि क्या कृष्ण कभी हमारी याद करते हैं—

कबहुँ सुधि करत गुपाल हमारी

पूछत पिता नन्द ऊधौ सो अरु जसुदा महतारी ॥ ४

उत्तर में सर्वप्रथम उद्धव जी ने कृष्ण जी का सदेश दिया—

कह्यौ कान्हू सुनु जसुमति भैया ।

आवहिने दिन चारि पाँच में हम हलधर दोउ भैया ॥ ५

एक पद में भागवत की भी छाया प्रतीत होती है। इस पद में गोपियाँ उद्धव के रथ

१. सूरसागर, पद ४०७७

२. ,, ४०८५

३. ,, ४०८७

४. ,, ४०९०

५. ,, ४०९१

को दूर से आता हुआ न देख कर नद-द्वार पर खड़ा देखती है और अनुमान लगाती हैं कि अकूर फिर आया है—

देखौ नन्द द्वार रथ ठाढ़ौ ।

बहुरि सखी सुफलक सुत आयौ परयौ संदेह जिय गाढ़यो ॥^१

उद्धव जी कृष्ण का समाचार देते हैं कि किस प्रकार उन्होंने कस को मार कर अपने माता-पिता को बन्धन-मुक्त किया और उग्रसेन को गद्दी पर बिठाया । वे कृष्ण की पत्नी देते हैं जिसे देखते ही गोपियाँ गद्गद् हो जाती हैं । कृष्ण के द्वारा लिखे हुए श्याम वर्ण देख कर उनके स्वप्न साकार होते हैं । वे अक्षरों में ही श्याम रूप की कल्पना करके पत्नी को अपने वक्षस्थल से लगा कर आनन्द मग्न हो जाती हैं—

निरखत अक श्याम सुन्दर के बार बार लावति छाती ।

लोचन जल कागद मसि मिलि के ह्वै गई श्याम श्याम जू की पाती ।^२

जब उन्होंने जाना कि पत्नी में योग का सन्देश है तब तो वे कहने लगी कि हम इस पत्नी को लेकर क्या करेंगी—

ऊघी कहा करै लै पाती ।

जौ लौ मदन गुपाल न देखे विरह जरावत पाती ।^३

भ्रमरगीत

पत्नी-प्रसंग के उपरान्त भ्रमर आ जाता है और गोपियाँ उसी से प्रश्न करने लगती हैं—

इहि अंतर मधुकर इक आयो

निज स्वभाव अनुसार निकट हैं सुन्दर सबद सुनायो ।

पूछन लागी ताहि गोपिका कुबजा तोहि पठायो

की धौ सूर श्याम सुन्दर को हमै संदेसा लायो ॥^४

उनका यह पूछना कि क्या तुम्हें कुब्जा ने भेजा है स्वाभाविक है क्योंकि इससे पूर्व उन्हें कुब्जा का समाचार मिला था और वे कुब्जा के प्रति अपने हृदय के कटु उद्गार व्यक्त कर चुकी थी । अभी तक उद्धव ने अपनी बात कुछ नहीं कही । इसके उपरान्त ही 'मधुप कहा ह्या निरगुन गावहि'^५ पद का औचित्य समझ में नहीं आता क्योंकि उद्धव ने अभी तक निर्गुण-वर्चा की ही नहीं थी । कदाचित् सम्पादन के दोष से इसका क्रम ठीक नहीं है । अगले पदों में गोपियाँ उद्धव से सन्देश कहने की प्रार्थना करती हैं—

मधुकर जो हरि कहाँ सु कहिए ।^६

१. सूरदासर, पद ४०६२

२. " ४१०५

३. " ४११५

४. " ४११५

५. " ४११६

६. " ४११६

इस पर उद्धव जी ने सन्देश-कथन आरम्भ किया और निर्गुण ब्रह्म का निरूपण किया —

सुनो गोपी हरि को सदेश ।

करि समाधि अंतरगति ध्यावहु यह उनको उपदेश ॥

हे अविगत अविनासी पूरन सब घट रहै समाधि ।

तत्त्व ज्ञान बिनु मुक्ति नहीं है वेद पुरानन गाइ ॥^१

उद्धव के एक पद में ज्ञानोपदेश को सुनकर गोपियाँ क्षुब्ध हो गईं और उत्तर में भ्रमरगीत चल पड़ता है। ५४६ पदों (४१२१ से ४६६६) के बीच केवल तीन और पदों (४१५७, ४३०३, ४४८४) में उद्धव-संदेश मिलता है। शेष ५४३ पद गोपियों के वचन हैं और अधिकांश में सम्बोधन भ्रमर या उसके पर्यायवाची शब्द हैं। प्रत्येक पद सर्वथा स्वतंत्र और पूर्वापर सम्बन्ध से अलग है। इसमें गीतिकाव्य का शुद्ध रूप देखा जा सकता है।

इन्हे भ्रमरगीत कहा जाना सर्वथा समीचीन है।

इसके उपरान्त उद्धव जी का मत-परिवर्तन प्रस्तुत किया गया है। उद्धव जी ब्रज-वासियों पर बलिहारी जाते हैं। वे ज्ञान के स्थान पर शुद्ध भक्त बन कर मथुरा वापस जाने को प्रस्तुत होते हैं। उद्धव की वापसी में भी भागवत के वृत्त में परिवर्तन है। सच तो यह है कि जिस प्रकार उद्धव का ब्रज-गमन नये रूप में है उसी प्रकार मथुरा-गमन भी। भागवत में तो उद्धव ज्ञानी उपदेशक की भाँति ब्रज-भूमि पधारे थे और उसी प्रकार लौटे भी। सूरसागर में श्रीकृष्ण ने उद्धव को भक्ति का मर्म सीखने को भेजा था। अतः वे भक्त बन कर ही लौटे। साथ ही जिस प्रकार उद्धव जी ब्रज में कृष्ण, वलराम, कुब्जा आदि के पत्र और सदेश लेकर आये थे उसी प्रकार इन सबके पत्रोत्तर और सन्देश लेकर लौटे भी।

पत्र

गोपियाँ पत्र का उत्तर पत्र से देती हैं किन्तु उन्होंने पत्र में अधिक बातें नहीं लिखी हैं, कदाचित् इसलिए कि ब्रज गोपियाँ अधिक पढ़ी लिखी न थी। पत्र में नम्र निवेदन है कि हममें कोई विशेषता नहीं है फिर भी हम आपके विरह में व्याकुल हैं। हे प्रभु, कब मिलेंगे।

ऊधौ इक पतिया हमरी लीजै ।

... ..

हम तो कौन रूप गन आगरि, जिहि गुपाल जू रीझै ।

... ..

अति व्याकुल अकुलाति विरहिनी, सुरति हमारी कीजै ।

... ..

सूरदास प्रभु कब रे मिलोगे, देखि-देखि मुख जीजै ।^२

१. सूरसागर, पद ४१२०

२. " ४६८२

संदेश

(१) गोपी सन्देश

संदेश अनेक है । संदेशो का सार इस प्रकार है—

(१) भली भई जौ इत पठायौ, इतनो बोल निवहियौ ।

एक बार तौ मिलौ कृपा करि जौ अपनी ब्रज जानौ ।^१

(२) सब विरहिनी पालागति हैं, मथुरा कान्हू रही ।

भूलिहु जनि आवहु यहि गोकुल, तपति तरनि ज्यों चंद ।

सुन्दर वदन स्याम कोमल तन, क्यों सहि हैं नन्द-नन्द ।^२

(३) बिन गुपाल बैरिनि भई कुंजै ।

... ..

यह ऊधो कहियो माघी सों मदन मारि कीन्हो हम गुंजै ।

सूरदास प्रभु तुम्हरे दरस कौ, मग जीवत अखियाँ भई छुंजै ।^३

(४) मदन गुपाल बिना या ब्रज में होन लगे उत्पात ।

तुनावर्त बक बकी अघासुर धेनुक फिरि फिरि जात ।

... ..

गोपी गाइ गोप गोसुत सब थर थर कांपत गात ।

... ..

लागो वेगि गुहारि सूर प्रभु, गोकुल बैरिनि घात ॥^४

(५) अति कृत गात भई हैं तुम बिन परम दुखारी गाइ ।^५

(६) अति मलीन वृषभानु कुमारी ।

... ..

सूरदास कैसे करि जीवै ब्रज वनिता बिन स्याम दुखारी ।^६

(७) लोग कहत कुवजा की प्रभुता तुम सकुचहु जनि लेस ।

कवहुँक इत पग घारि सिधारिहु, हरि उहि सुखद सुवेस ।

हमरे मन रंजन कीन्है ते, ह्वै ह्वै भुवन नरेस ।^७

सार यह कि गोपियाँ कहती हैं कि यहाँ के सभी जन गोपियाँ, राधा तथा गौए कृष्ण-विरह में मृतप्राय हैं । जीवित केवल इसलिए हैं कि कृष्ण दर्शन की लालसा है । कुवजा-प्रसंग के कारण उन्हें सकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं । एक बार ब्रज आने से हमारे सारे दुःख दूर होंगे । अतः एक बार अवश्य ही ब्रजगमन करें ।^८

१. सूरसागर, पद ४६८३

२. ” ४६८५

३. ” ४६८६

४. ” ४६८७

५. ” ४६८८

६. ” ४६९१

७. ” ४६९६

(२) यशोदा सन्देश

यशोदा जी के सदेश निम्न थे—

१—इतनी दूरि बसत क्यों विसरे अपने जननी तात ।
जा दिन ते मधुपुरी सिधारे स्याम मनोहर गात ।
ता दिन ते मेरे नैन पपीहा दरस प्यास अकुलात ।
... ..

सूरदास बहुरौ कब देखों, कोमल कर दधि खात ।^१
२—ऊँघी हँम ऐसी नहि जानी
सुत कै हेत मरम नहि जानी प्रगटै सारग पानी ।
... ..

सूरदास अब नंदनदन बिन कहीं कौन विधि रहिए ।^२
३—कहियो जाइ देवकी सौं तुम कौन घाटि हम कीन्ही
... ..

जो हौ मधुवन देखन आऊं सब ब्रज लागै साथ ।
एक बार मुख देखि पठैहैं, सूरदास के हाथ ।^३
४—तुम हौ जग जीवन प्रतिपालक निठुराई नहि कीजै
ग्वाल अरु बाल बच्छ गो बिलखत सूर सुदरसन दीजै ।^४

५—कहियो जसुमति कौ आसीस
जहाँ रहौ तह नद लाड़िलो जीवो कोटि बरीस ।
... ..

अबके यह ब्रज फेरि बसावहु सूरदास के ईस ।^५

उद्धव-प्रत्यागमन

उद्धव जी ने लौटकर कृष्ण के समक्ष ब्रजदशा का यथातथ्य वर्णन किया—

ब्रज के विरही लोग दुखारे ।

बिन गोपाल ठगे से ठाढे अति दुर्बल तन कारे ।
नंद जसोदा मारग जोवति निसि दिन साँझ सकारे ।
चहुँ दिसि कान्ह कान्ह कहि टेरत, असुवन बहुत पनारे ।
गोपी ग्वाल गाइ गोसुत सब अतिही दीन विचारे ।
सूरदास प्रभु बिन यों देखियत चंद बिना ज्यो तारे ।^६

१. सूरसागर पद ४७००

२. " ४७०३

३. " ४७०४

४. " ४७०६

५. " ४७०८

६. " ४७१८

राधा जी का विवरण उन्होंने विशेष प्रकार से दिया—

हरि तुम्हरे विरह राधा में जु देखी छीन ।

... ..

ककना कर रहत नाहीं, टाड़ भुज गहि लीन ।

जब सन्देसो कहन सुन्दरि गवन भीतन कीन ।

छुटी छुद्रावलि चरन अरुभी गिरी बलहीन ।

कंठ वचन न बोलि आवै, हृदय परिहस भीन ।

... ..

सूर हरि के दरस कारन रही आसा लीन ॥^१

उन्होंने अनेक पदों में राधा तथा ब्रज की विरह-दशा का मार्मिक चित्रण किया और अन्त में निवेदन किया कि वे कुछ दिनों के लिए ब्रज में निवास के लिए अवश्य चलें—

दिन दस घोष चलहु गोपाल ।

... ..

सूरदास मैया अनाथ है, घर चलियै नन्दलाल ।^२

कृष्ण जी उद्धव जी को और उकसाने के लिए कहने लगे कि मैंने तो आपको क्या कहने के लिए भेजा था और आप आकर क्या कहने लगे—

ऊधौ भलौ ज्ञान समुझायौ ।

तुम मोसौ अब कहा कहत हो, कौ कहि कहा पठायौ ।

कहवावत हो बड़े चतुर पै, उहां न कछु कहि आयौ ।

सूरदास ब्रज-वासिन को हित, हरि हिय मांहि दुरायौ ।^३

उद्धव जी ने अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए विस्तार से अपने सदेश तथा गोपियों की प्रतिक्रिया का वर्णन किया। उन्होंने गोपियों की भूरि-भूरि प्रशंसा की और उनके समक्ष सहर्ष अपनी पराजय स्वीकार की और फिर निवेदन किया—

गहौ विरद की लाज दीन हित, करि सुदृष्टि ब्रज देखौ ।

मों सौ बात कहत विन सन्मुख, कहा अवनि अवलेखौ ।^४

यह सब कुछ सुनकर श्रीकृष्ण जी ने अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट किया और बताया कि मुझे ब्रज कभी भी नहीं भूलता। वहाँ का रहन-सहन, माखन-रोटी, गो-गोपी-गोप सब आँखों में समाये रहते हैं। ऐसा कहकर भाव-विभोर होकर चुप हो गए—

ऊधौ मोहि ब्रज विसरत नाहीं ।

... ..

सूरदास प्रभु रहे मौन ह्वै, यह कहि कहि पछिताहीं ।^५

१. सूरसागर, पद ४७२५

२. " ४७४१

३. " ४७४२

४. " ४७७२

५. " ४७७५

साराश यह कि सूरसागर में भ्रमरगीत का कथानक लम्बा, हृदय-सवेद्य और लोक व्यवहार के अनुरूप है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सर्वथा युक्तियुक्त और रसावयवों की दृष्टि से सर्वथा सम्पन्न है। स्फुट गीतो में होने के कारण भ्रमरगीत का गीत नाम सार्थक है।

वर्णनात्मक भ्रमरगीत

स्फुट गीतो में प्राप्त भ्रमरगीत के अतिरिक्त तीन ऐसे पद हैं जिनमें कथा संक्षेप में कही गई है। इनमें सबसे छोटा पद १३ पक्तियों का है। यह चौपाई छन्द में बद्ध है। इसमें माधव-सदेश योग का उपदेश तथा गोपी-सवाद और भ्रमरगीत माहात्म्य-कथन हुआ है।

यह सदेश कह्यो है माधो । करि विचार जिय साधन साधो ।

... ..

भंवरगीत जो दिन दिन गावै । परम भक्ति सो हरि की पावै ।

सूर जोग की कथा न भाई । सदा भक्ति गोपी जन गाई ।^१

दूसरा पद भ्रमरगीत संक्षेप के नाम से दिया गया है। इसमें उद्धव के ब्रज-आगमन का वर्णन है। गोपियाँ रथ देखकर कृष्ण की आशा करती हैं। किन्तु उद्धव के आने पर उनसे कृष्ण का समाचार पूछती हैं तथा ब्रज आने के लिए निवेदन करती हैं। उद्धव ज्ञानोपदेश करते हैं। गोपियाँ प्रत्युत्तर में उपालभ देती हैं और उद्धव जी उन्हें गुरु मान कर भक्ति स्वीकार करते हैं—

आरम्भ की पक्तियाँ हैं—

हरि रथ रतन जरयो सुअनूप दिखावै ।

जिहि मग कान्ह गयो तिहि मग मे आवै ॥

अन्तिम पक्तियाँ हैं—

तुम मम गुरु मैं दास तुम्हारो । भक्ति सुनाइ जगत निस्तारो ।

भ्रमर गीत जो सुनै सुनावै । प्रेम भक्ति गोपिन की पावै ।

सूरदास गोपी बड़भागी । हरि दरसन की ढोरी लागी ।^२

इस प्रकार उपर्युक्त दोनों पदों में एक ही विचार मिलता है। भेद यह है कि द्वितीय पद में उद्धव-गोपी सवाद को अच्छा अवसर मिलता है। इन दोनों पदों में उद्धव की वापसी उस प्रकार मर्मस्पर्शी नहीं है जिस प्रकार स्फुट-गीतो वाले बृहत् भ्रमरगीत में हैं।

तृतीय वर्णनात्मक पद^३ वर्ण्यवस्तु के विभाजन की दृष्टि से अधिक सतुलित है। उसमें सूर के बृहत् भ्रमरगीत की भांति उद्धव जी सहृदय भी हैं। उन्हें जानकर गोपियाँ हर्षित हो कर उनका स्वागत करती हैं, कुशल क्षेम पूछती हैं। पत्र देख कर वे विह्वल हो जाती हैं। उनके प्रेम भाव को देखकर उद्धव जी के नेत्रों में अश्रु तो भर आते हैं

१. सूरसागर, पद ४६६७

२. „ ४७११-१२

३. „ ४७१३

किन्तु अपने कर्तव्य-कर्म को ध्यान में रख कर अपने मनोभाव को दबा लेते हैं। फिर बहुत संभाल कर वे उन्हे योगोपदेश का उपदेश आरम्भ करते हैं। फिर उद्धव और गोपियों के बीच सैद्धान्तिक कथोपकथन होता है। गोपियों के प्रेम-नेम को देखकर उद्धव जी अपने ज्ञान को भूल गये। वे ब्रज में भक्ति भाव से छके घूमते रहे और लौट कर उन्होंने कृष्ण से ब्रज की दशा बड़ी विह्वलता से सुनाई। उसे सुनकर कृष्ण जी भी गद्गद् हो गये और आँखों में आँसू भरे केवल इतना कह सके कि 'आए जोग सिखाइ।'

इस प्रकार इस पद में सूरसागर की भाव-धारा अधिक सगत रूप में मिलती है। इन पदों को देखकर प्रश्न यह उठता है कि स्फुट पदों में सारे भ्रमरगीत की रचना के उपरान्त इन तीन वर्णनात्मक पदों की रचना का प्रयोजन क्या है ? यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि कदाचित् ये पद अप्रामाणिक भी हो। पुनरुक्तियाँ सूरसागर में भरी पड़ी हैं। एक ही विषय अनेक पदों में गाया जाता रहा है। भ्रमर-गीत प्रसंग एक महत्वपूर्ण विषय होने के कारण यह संभव है कि संपूर्ण कथा संक्षेप में कई बार कही गई हो। मुक्त गीतों में गाये हुए वृहत् भ्रमरगीत में उद्धव का पक्ष अत्यन्त निर्बल ढंग से कहा गया है। केवल तीन पदों में उद्धव के वचन हैं और उनमें पुनरुक्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं है। गोपियों के कथन ही मिलते हैं। उसमें उद्धव-गोपी-सवाद एक प्रकार से हुआ ही नहीं है। आधार मात्र के लिए उद्धव-कथन के पद आ गये हैं। संवाद वर्णनात्मक दो बड़े पदों में सुन्दर है। तर्क-वितर्क का प्रश्नोत्तर स्वरूप इन पदों में मिलता है। इसलिए कदाचित् इसी भाव को दूर करने के लिए ही इन पदों की रचना की गई हो। इन पदों में अभिव्यक्ति-सौष्ठव की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया केवल विचार ही इसमें प्रधान है। कुछ भी हो, इन पदों की मूल विचार धारा वही है जो अन्यत्र मिलती है। भागवत का भावानुवाद इनमें नहीं है।

परम्परा-निर्माण में सूर का योगदान

सूरकृत भ्रमरगीत-कथानक के सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि सूरदास जी ने भागवत में उपलब्ध सामग्री का ग्रहण तो किया किन्तु पर्याप्त परिवर्तन और परिवर्धन के साथ।

परिवर्तन

उद्धव-यात्रा का प्रयोजन ब्रजवासियों को ज्ञान देना न होकर स्वयं उद्धव का गोपियों से भक्ति मार्ग की शिक्षा लेना है। उद्धव और गोपी सवाद के माध्यम से ज्ञानमार्ग और भक्तिमार्ग के दार्शनिक सिद्धान्तों पर शास्त्रार्थ प्रस्तुत करना और भक्तिमार्ग के समक्ष ज्ञान-मार्ग को तुच्छ प्रमाणित करना भी है। उद्धव श्रेष्ठ योगी और ज्ञानी हैं तथा गोपियाँ पुष्टिमार्गीय भक्त की प्रतीक हैं। जिस उद्धव को अपने ज्ञान-गौरव का इतना अभिमान था कि वे श्रीकृष्ण जी के ब्रज-स्नेह को देखकर मुस्करा पड़े थे वे ही उद्धव ब्रज से गोप बन कर वापस आये। जिस प्रकार रामचरितमानस में शरभग ऋषि ने योग, यज्ञ, जप, तप आदि को देकर भक्ति ले ली थी :—

जोग जग्य जप तप द्रत कीन्हा । प्रभु कह देई भगति वर लीन्हा । (रामचरित-मानस)

उसी प्रकार उद्धव जी अपने ज्ञान-योग आदि को सर्वथा छोड़ कर शुद्ध भक्त बन कर कृष्ण के चरणों में लीटे । भागवत में उद्धव जी गोपियों को ज्ञान से आश्वस्त कर के अपने अपरिवर्तित रूप में ही लीटे थे । गोपियों की सासारिक माया-मोह की विचारधारा तिरोहित हुई थी और वे निराकार, सर्वव्यापक, अन्तर्यामी प्रभु के ध्यान में तल्लीन होकर अपने विषाद को भूल गई थी ।

हिन्दी में भ्रमरगीत काव्य की जो परम्परा चली उसमें सूर-प्रणीत विचारधारा का ही विकास हुआ । नन्ददास आदि अष्टछाप के कवियों तथा तुलसी, रसखान, रहीम, हरिराय, मल्लूदास आदि ने भी सूरदास की भक्ति-प्रतिष्ठा को ही प्रमुखता दी । रत्नाकर जी के उद्धव शतक तक में इसी विचार का निर्वाह होता रहा है ।

परिवर्धन

वर्ण्य वस्तु के दो मुख्य अंश हैं—भ्रमरगीत और उद्धव-गोपी-सवाद । भागवत में भ्रमरगीत एक आकस्मिक घटना मात्र है । संयोग से एक भ्रमर को देखकर एक गोपियों के हृदय की विरहाग्नि भड़क पड़ी थी । उसने भ्रमर के व्याज से कृष्ण को खूब खरी खोटी सुनाई । किन्तु जब वाद में उद्धव जी ने कृष्ण-सदेश सुनाया और ज्ञानोपदेश किया तब सब सुनती रही । इस प्रकार भागवत में भ्रमरगीत और उद्धव-गोपी-सवाद एक दूसरे से अलग हैं । सूरसागर में भ्रमरगीत तो अन्योक्तिमूलक है । सवाद का रूप तो केवल दो वर्णनात्मक पदों में ही मिल पाता है अन्यथा सारा भ्रमरगीत स्वतन्त्र रूप से गोपियों के मर्माहत हृदय की वेदनाओं का प्रकाशन है । यहाँ भागवत की भाँति एक गोपी की क्षणिक भावुकता (सैन्टीमेट) का उद्गार नहीं मिलता । यहाँ तो हृदयसागर की अनन्त भावोर्मियों का उच्छलन होता है जिसके समक्ष उपदेश का उपचार तृण की भाँति बह जाता है । गोपियाँ बार-बार ज्ञान मार्ग की चर्चा करती हैं, उन पर फव्वतियाँ कसती हैं, विनोद-व्यंग्य और कटुवक्तियों के द्वारा ज्ञान सिद्धान्त की धज्जियाँ तो उड़ाती जाती हैं किन्तु उसका प्रभाव अस्त्र विरहानुभूति का प्रत्यक्षीकरण है । इस प्रकार सूरदास जी ने जिस भ्रमरगीत की रूपरेखा प्रस्तुत की वह सागर की भाँति विशाल गम्भीर है । उसमें भावपक्ष की प्रतिष्ठा और विचार पक्ष की, गौणता है । उसमें ज्ञान और भक्ति के दार्शनिक तथ्य अस्थि-पजर रूप में ही रह पाये हैं । प्रमुखता है विरह की एकादश दशाओं की, विरहावस्था में उत्पन्न होनेवाली सहस्रो स्मृतियों की, प्रतिदान न पाने पर शत-शत प्रतिक्रियाओं की, और शास्त्रीय एवं लोकपक्षीय वियोग वहन करने वाली पद्धतियों की ।

सारांश यह कि सूर के भ्रमरगीत में सवाद के नीरस सैद्धान्तिक पक्ष का समाहार और विरह के वानक भ्रमरगीत का बहुत विस्तृत प्रसार हो गया है । परवर्ती कवियों ने भ्रमरगीत के इसी रूप को प्रमुखता दी । उद्धव-गोपी-सवाद का वर्ण्य-विषय कवि की दृष्टि से ओझल हो गया, नन्ददास के भ्रमरगीत के पूर्वार्ध को छोड़कर और कहीं उभरने भी नहीं

पाया हैं। इस प्रकार भ्रमरगीत में जो प्राण-प्रतिष्ठा सूरदास जी ने मौलिक रूप में की, उसी की अर्चना-वन्दना परम्परित काव्य में होती रही।

वर्ण्य वस्तु में भी सूरदास जी ने बहुत विस्तार किया है। सवेदनात्मक रसमय भावभूमि के लिए अनुकूल परिवेश की भी आवश्यकता होती है। इसीलिए सूरदास जी ने उद्धव जी के आगमन के पूर्व ब्रजदशा का विस्तृत एवं सरस चित्रण किया है। उद्धव के भेजने का उपक्रम, सदेशों, पत्रियों आदि की योजना की है। इसी प्रकार ब्रज से वापस आने के समय की यशोदा, गोपियो आदि के सदेश और पत्रोत्तर आदि भेजे गये हैं। इस प्रकार परिर्वर्धित होकर विषय-वस्तु भावमयी हो गई है। विषयवस्तु सम्बन्धी इस परिवर्धन का सुन्दर अनुसरण रत्नाकर जी के उद्धवशतक में उपलब्ध होता है। उद्धव शतक भ्रमरगीत परम्परा का सबसे जाज्वल्यमय सितारा है जिसकी मूल प्रेरणा का स्रोत सूर भ्रमरगीत ही है।

भावपक्ष

कविकर्म का विवेचन और मूल्यांकन करने के लिए काव्य के दो पक्षों पर विचार किया जाता रहा है—भावपक्ष और कलापक्ष। भावपक्ष काव्य-शरीर का आन्तरिक और कलापक्ष बाह्य रूप है। दूसरे शब्दों में इन्हें अनुभूति और अभिव्यक्ति के नाम से भी जाना जाता है। कवि के अन्तः में जिस वस्तु, विचार अथवा आनन्द का भावन होता है उसे भावपक्ष के और उसका जिस रूप में व्यक्तिकरण होता है, उसे कलापक्ष के अन्तर्गत रखा जाता है। कवि-शिल्पी जिस शिव मूर्ति का निर्माण करता है उसका रूप, उसकी प्रसन्न मुद्रा, उसकी कल्याणकारी मन्त्र छवि आदि भावपक्ष के और मूर्ति का शिल्प-विधान, कटाव, निखार, कर्तित्व, रंग, पृष्ठभूमि की अनुरूपता आदि कलापक्ष के अंग हैं।

भावपक्ष के सर्वांग-निरूपण में तीन तत्वों का समावेश होता है—बुद्धि तत्व, कल्पना तत्व, और रागात्मक तत्व। बुद्धितत्व काव्य-सत्य का उद्घाटन करता है। यही शाश्वत सत्य कवि कर्म की घुरी है, काव्य-भवन की नींव और काव्य-शरीर का अस्थिपज्वर है। काव्य चाहे भावना प्रधान हो चाहे कल्पना प्रधान, उसमें विचार अनिवार्य रूप से विद्यमान होता है। काव्य को चाहे रसात्मक^१ कहें चाहे रमणीयार्थ प्रतिपादक^२ चाहे निर्दोष सगुण और सालंकृत^३ चाहे वक्रोक्ति^४ सम्पन्न किन्तु सदैव उसमें किसी-न-किसी गंभीर चिन्तन का मूलाधार अवश्य होगा। चित्र काव्य भी, जो अधम काव्य माना जाता है, सर्वथा तथ्यहीन नहीं हो सकता। काव्य-कोशल के वृत्त की कोई सीमा नहीं है। उसका प्रसार कितना भी बड़ा हो सकता है किन्तु केन्द्र बिन्दु की स्थिति अवश्य रहेगी। पतंग आकाश में चाहे जितनी दूर उड़े किन्तु उसकी श्रद्धा डोर उसके आधार के रूप में अवश्य रहेगी। शास्त्रीय गायक या वादक चाहे जितनी कला दिखाए किन्तु वह वादी स्वरो को छोड़ नहीं सकता। इसी प्रकार सत्य, तथ्य अथवा विचार-चिन्तन काव्य के मूल आधार हैं। इनके बिना कविता उच्छृंखल हो जाती है। डोर से कटी पतंग, आतिशबाजी या आकाश-कुसुम की भाँति क्षणिक रंग दिखा कर विलीन हो जाती है। काव्य को शाश्वत बनाने में, इसीलिए, बुद्धितत्व का योगदान महत्वपूर्ण होता है।

१. काव्य रसात्मक काव्य—विश्वनाथ—साहित्यदर्पण

२. रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द. काव्य—जगन्नाथ—रसगंगाधर

३. तददोषौ शब्दार्थो सगुणावनलंकृती—मम्मट काव्य प्रकाश

४. शब्दार्थो सहितौ वक्रकवि व्यापारशालिनि ।

वन्धे व्यवस्थितौ काव्य तद्धिदाह् लादकारिणि ॥ कु तक—वक्रोक्तिजीवित

कल्पना-तत्त्व बुद्धितत्त्व के द्वारा प्रस्तुत मूल वस्तु या चिन्तन की रूपरेखा का चित्र-फलक प्रस्तुत करता है। अस्थि-पंजर को मांस मज्जा आदि देकर रूप बना देता है। जिस चिन्तन या विचार से कवि अनुप्रेरित है उसको साकार रूपरेखा देने वाला काव्य का कल्पना तत्त्व है। इसीलिए पाश्चात्य काव्य-शास्त्र में कल्पना (इमेजिनेशन) को कहीं कहीं आवश्यकता से अधिक महत्व दिया गया है। कारण यह है कि जब तक किसी वस्तु की रूपरेखा ही नहीं है तब तक निर्गुण ब्रह्म की भाँति उसका अस्तित्व भी बोधगम्य नहीं है। कवि जिस चिन्तन को पाठक या श्रोता के पास तक पहुँचाता है उसका माध्यम भी आवश्यक है। गोस्वामी तुलसीदास जी श्रेष्ठ काव्य के प्राण रूप में जिस 'भूति-भलि' या 'लोकहित' को मानते हैं उसके लिए उन्हें राम-कथा को कल्पना करनी ही पड़ती है। गोस्वामी तुलसीदास जी की अपनी राम-कथा के बिना उनकी भक्ति, लोक-मंगल, मर्यादा या दर्शन का प्रतिफलन कैसे होता? सूरदास जी के हृदय-पटल पर जिस रसरूप भगवान् कृष्ण की भावना था उसे विभिन्न लीलाओं की रूपरेखा कल्पित करने के अतिरिक्त वे कैसे व्यक्त करते? तात्पर्य यह कि कल्पना-तत्त्व ही काव्य के अदृश्य सत्य को, मानसिक चिन्तन को मूर्तिमान करने का श्रेय प्राप्त करता है।

भावतत्त्व या रागात्मक तत्त्व काव्य-शरीर का प्राण है। अस्थि-पंजर और मांस मज्जा आदि बिना प्राण के व्यर्थ हैं। चिन्तन भावन के बिना दर्शन बन जाता है काव्य नहीं। दर्शन चिन्तन प्रधान, विज्ञान तथ्य प्रधान और काव्य भाव प्रधान है। वल्लभाचार्य संमस्त कृष्ण भक्त कवियों के मूल प्रेरक हैं। वल्लभ के सूत्र ही सूरदास आदि के काव्य के मूल आधार हैं। सूरदास आदि ने जो कुछ लिखा, आचार्य वल्लभ के व्याख्यान मात्र हैं फिर भी कविरूप में मायावाद के विध्वंसक, पुष्टिमार्ग के प्रणेता और शास्त्रार्थ दिग्विजयी वल्लभाचार्य भावतत्त्व के अभाव के कारण कवि रूप में प्रतिष्ठित नहीं हो सके। रागात्मक तत्त्व ही कविता को रस, रमणीयार्थ और ध्वनि से सम्पन्न करता है। इसीलिए जिस काव्य में रागात्मक तत्त्व जिस मात्रा में उपलब्ध होता है वह उतना ही भव्य और वैभववान् माना जाता है।

सारांश यह कि भाव-तत्त्व का सम्बन्ध हृदय से है। हृदय में स्थित प्रेम शोक, क्रोध, घृणा आदि वासना रूप में स्थित भाव ही कविता के उत्स हैं। भाव-तत्त्व ही काव्य की आत्मा रस को प्रतिष्ठित करने वाला है। बुद्धि तत्त्व, फिर भी भावना का उपादान तत्त्व है जिसमें भावतत्त्व समाविष्ट होता है। बुद्धि के साथ कल्पना तत्त्व का योग होता है तो अप्रत्यक्ष चिन्तन का मानसिक चित्र प्रस्तुत होता है। इस प्रकार बुद्धितत्त्व काव्य पुरुष का अस्थि पंजर है तो कल्पना तत्त्व शरीर की रूप-रचना और भाव-तत्त्व प्राण।

अमरगीत में बुद्धि-तत्त्व ।

सूरदास जी महाप्रभु वल्लभाचार्य-प्रणीत शुद्धाद्वैतवाद और पुष्टिमार्ग के अनुयायी थे। महाप्रभु की प्रेरणा^१ पाकर वे भगवान् कृष्ण के लीला-गान में रत हुए। सूरदास जी

१. कीरति भनित भूति भलि सोई । सुरसरि सम सब कर हित होई ॥—रामचरित मानस

२. जब सूरदास जी ने प्रथम बार महाप्रभु के दर्शन किये और उनके समक्ष अपना 'प्रभु हौं' सब पतितन को नायक' पद पढ़ा तो महाप्रभु ने कहा—'सुर हौं के काहे को विधियात हौं, कछु लीला वरयन करि'

—सूरदास की बातें

के काव्य प्रयोजन में पुष्टिमार्ग का सैद्धान्तिक प्रचार प्रमुख नहीं है फिर भी मूल ताना-बाना वही है। अनुकूल अवसर पाकर वे भी पुष्टिमार्गीय तथ्यों का कथन करते रहते थे। भ्रमरगीत भाव-प्रधान रचना है उसमें गोपियों की विरह वेदना का भासिक चित्रण ही प्रमुख लक्ष्य है तथापि उद्धव-गोपी संवाद के रूप में भक्ति और ज्ञान मार्ग के सिद्धान्त-कथन भी हुए हैं। गोणरूप से भ्रमरगीत के व्याज से सूरदास जी ने योग-मार्ग अर्थात् तप-व्रत, यम-नियम, ध्यान, प्राणायाम, समाधि आदि साधनों को निरर्थक बताया है। उद्धव और गोपी तो प्रतीक मात्र थे। उद्धव ज्ञान-मार्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं गोपियाँ भक्तिमार्ग का। उद्धव जी पराभूत होते हैं। ज्ञान को छोड़ कर शुद्ध भक्त रूप में परिवर्तित होकर कृष्ण के समक्ष आते हैं। जिस प्रकार गङ्गाचार्य ने बौद्धों को शास्त्रार्थ में पराजित करके उन्हें हिन्दू होने पर विवश किया, जिस प्रकार बल्लभाचार्य जी ने मायावाद का खंडन करके सबमें कृष्णभक्ति का संचार किया उसी प्रकार गोपियाँ उद्धव की ज्ञान-गूदड़ी को उतरवा देती हैं और वे ब्रज से गोप का भेष धारण करके मथुरा वापस जाते हैं। इस प्रकार भ्रमरगीत में मूल कथानक के सूत्र में जो विचार हैं वे इस प्रकार हैं—

१. निर्गुण निराकार के स्थान पर सगुण ब्रह्म की प्रतिष्ठा।

२. भक्तिमार्ग विशेषतया पुष्टिमार्ग का महत्व।

निर्गुण ब्रह्म

उद्धव जी ने ब्रह्म का स्वरूप बताते हुए कहा कि वे तो अव्यक्त, अविनाशी और सर्वव्यापक हैं अतः उनके सगुण रूप को छोड़कर निर्गुण का ही ध्यान करना चाहिए—

वै अविगत अविनासी पूरन, सब घट रहे समाइ।

तत्त्व ज्ञान बिनु मुक्ति नहीं है, वेद पुराननि गाइ।

सगुन रूप तजि निरगुन ध्यावहु इक चित इक मन लाइ।

वह उपाइ करि विरह तरी तुम, मिलै ब्रह्म अव आइ।^१

प्रभु तो सबके हृदय में निवास करते हैं यद्यपि वे इस प्रकार अदृश्य हैं जैसे वृक्ष में अग्नि। ऐसी अवस्था में निर्गुण को छोड़ कर सगुण के लिए दौड़ना व्यर्थ है।

घट-घट व्यापक दारु अगिनि ज्यों, सदा बसै उर माहीं।

निरगुन छाँडि सगुन की दौरति, सुधौ कहा किहि पाहीं।^२

उसके रूप, वर्ण और शरीर नहीं है। उनके माता-पिता आदि नहीं हैं, वे स्वयं ही माता और पिता हैं—

आपुहि पिता आपु ही माता। आपुहि भगिनी आपुहि आता।

... ..

जाके रूप वरन वपु नाहीं। नैन मूँदि चितवौ मन माहीं॥^३

ब्रह्म अलख है, अपार है, अविगत है, सृष्टि का आदि वही है और सर्वथा निराकार है—

१. सूरसागर, पृष्ठ ४१००

२. ,, ४२०४

३. ,, ४७१२

एकै अलख अपार आदि अविगत है सोई ।

आदि निरजन नाम ताहि रीझै सब कोई ॥^१

उत्तर में गोपियाँ निर्गुण ब्रह्म का सैद्धान्तिक विरोध नहीं करती । वे यह तो नहीं कहती कि ब्रह्म निर्गुण नहीं होता सगुण ही होता है किन्तु वे कहती हैं कि हम जानती ही नहीं और जान भी नहीं सकती कि निर्गुण ब्रह्म कैसा होता है—

पूरन बह्य तुम्हारौ ठाकुर, आगै माया नाची ।

यह इहि गाउ न समुझत कोऊ, कैसो निरगन होत ॥^२

विनोद से वे पूछती हैं कि निर्गुण किस देश का रहने वाला है, उसके माता-पिता का परिचय क्या है—

निरगुन कौन देश को वासी ?

... ..

को है जनक कौन है जननी, कौन नारि को दासी ?^३

हमे तो निर्गुण से कोई परिचय नहीं है । हमे तो केवल सगुण का ज्ञान है और हम उनके सगुण रूप-सागर में अपने को निमग्न कर बैठी है और अब किसी प्रकार छोड़ नहीं सकती चाहे लाभ हो या हानि—

नहीं हम निरगुन सों पहिचानि ।

मन मनसा रस रूप-सिन्धु में रही अपुनपी सानि ॥

जदपि आदि उपवेसत ऊधौ पूरन बह्य बखानि ।

चित चुभि रही मदन मोहन की चितवनि मृदु मुसकानि ॥

... ..

छूटत नहीं सहज सूरज प्रभु दुःख-सुख लाभ कि हानि ॥^४

निर्गुण इतना अगाध और अपार है कि वहाँ मन पहुँच ही नहीं सकता । जल के बिना लहर, दीवार के बिना चित्र और चित्त के बिना चतुराई भला कैसे संभव है—

अतिहि अगाध अपार अगोचर मनसा तहाँ न जाई ।

जल बिनु तरंग भीति बिनु चित्रन बिनु चित ही चतुराई ॥^५

निर्गुण ब्रह्म ही भक्तों के कारण सगुण रूप धारण करता है फिर भक्त जन सगुण रूप की भक्ति छोड़कर मुक्ति की चिन्ता क्यों करें—

निगम ध्यान गुनि ज्ञान अगोचर ते भये घोष निवासी ।

ता ऊपर अब कहाँ देखि धौं मुक्ति कौन की दासी ॥^६

इस प्रकार भ्रमरगीत में सूरदास जी निर्गुण ब्रह्म के सैद्धान्तिक स्वरूप का खण्डन

१. सूरसागर, पद ४७१३

२. „ ४२४८

३. „ ४२४९

४. „ ४४२४

५. „ ४५४९

६. „ ४४३४

नहीं करते। वे मानते हैं कि ब्रह्म पूर्ण है, माया उसकी शक्ति है। वह अव्यक्त, अरूप, सर्वव्यापक और अन्तर्यामी है। किन्तु वह अग्राध, अपार और अगोचर है, मन की वहाँ तक पहुँच नहीं है। रेख-रूप-रंग आदिसे परे निर्गुण ब्रह्म की उपासना से संसारी लोगों का कल्याण नहीं हो सकता। उद्धव जी के ब्रज भेजने के समय श्री कृष्ण जी अपने मन में विचार करते हैं—

बिना गुन क्यों पुढुमि उधरै यह करत मन डोर।

बिरस रस किहि मत्र कहिए, क्यों चली ससार।^१

सगुण ब्रह्म

जो ब्रह्म अव्यक्त और अविनाशी है और जिसे योगी योग के अपार सिंधु में खोजते हैं और पाते नहीं वही तो साकार रूप में यशोदा के ऊखल में बँधा—

जोगी जोग अपार सिंधु में डूबेहैं नहि पावत।

ह्याँ हरि प्रगट प्रेम जसुमति के ऊखल आपु बँधावत ॥^२

निर्गुण और सगुण का भेद-भाव व्यर्थ है। जिसे निर्गुण कहते हैं वही तो सत्ता के लिए सगुण होता है और लीला रूप धारण करता है—

सूर नन्द-सुत दयाल, लीला-वपु धारी।

निरगुन ते सगुन भये, सतन हितकारी ॥^३

इस प्रकार निर्गुण और सगुण ब्रह्म में कोई अन्तर नहीं है। सगुण स्वरूप में गुण का सहारा है। जिस प्रकार रस्सी (गुण) के सहारे चकई घूमती है उसी प्रकार भक्त के लिए गुण के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं :—

ऊधौ हरि गुन हम चकडोर

गुन सौ ज्यों भावै त्यों फेरो यहै बात को ओर।

...

...

.

चकडोरी की रीति यहै फिर गुन ही सों लपटाइ।

...

...

...

हरि के हाथ परै तो छूटे और जतन कछु नाहि ॥^४

इस प्रकार सगुणोपासना में गुण का अवलम्ब है, इसके साथ ही साथ सगुणोपासना मन को रमाने वाली और सरस है। नदनन्दन का रस रूप अपने आप मन को आकर्षित करने वाला है।

सु दर वदन नैन देखे बिन निसदिन कछु न सुहाई।

अति सरूप सोभा की सींवा अखिल लोक चतुराई ॥

मृदु मूसकान रोम आनंदत कहं लों करों बड़ाई।

सोइ इहि देह हमारे मन बसि सूरदास बलिजाई ॥^५

१. सरसागर, पद ४०३१

२. „ ४३२६

३. „ ४५१५

४. „ ४१६२

५. „ ४२६८

संसारों के नातों जो किसी प्रकार छूट नहीं पाते और मन को प्रभु की ओर नहीं जाने देते, अपने आप कच्चे तागे की भाँति टूट जाते हैं—

हम अलि गोकुलनाथ अराध्यो ।

... ..

मातु पिता हित-प्रीति निगमपथ तजि दुख सुख-भ्रम नाख्यो ॥^१

सगुणोपासना में प्रभु के रस रूप के प्रणयन में ही तल्लीनता मिलती है । इन्द्रियां स्वतः प्रभु में इतनी रत हो जाती हैं कि उन्हें हटाना ही असम्भव हो जाता है । आँखें रसरूप में इतनी मतवाली हो जाती हैं कि और किसी को देख ही नहीं सकतीं—

अखियाँ हरि दरसन की भूखी

कैसे रहें रूप रस रांची ये बतियाँ सुनि रूखी ।^२

... ..

सूर नन्द नन्दन के देखत और न कोऊसूझ ॥^३

नेत्रों में उनके सिवा और किसी को अवकाश ही नहीं है । सारा स्थान जब प्रभु ने ले लिया तब और सम्बन्धों को कहाँ स्थान दिया जाय—

मन में रह्यो नाहिन ठौर ।

नन्द नन्दन अछत कैसे आनिए उर और ॥^४

निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर ते भए घोष निवासी ॥

ता ऊपर अब सांच कहौ घों सुवित कौन की दासी ॥^५

प्रभु के सगुण रूप का ध्यान निरापद है । प्रभु का मोहन रूप अपने आप संसार के बंधनों से छुड़ा देता है । उसमें अनुरक्ति की निरन्तरता सहज है । यह भी भय नहीं है कि आगे किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न हो ; तो फिर इस प्रभु को छोड़ कर उस निर्गुण ब्रह्मा की ओर क्यों जाया जाय जिसकी धारणा ही बड़ी दुस्साध्य है । जो है ही 'रूप-रग-गुण-जाति' हीन और जिसकी साधना में यम-नियम-आसन-प्राणायाम-ध्यान-समाधि आदि के कठिन कर्म करने पड़ते हैं और सिद्धि के उपरान्त भी पतन की आशका नहीं जाती—

काहे को रोकत मारग सूघो

सुनहु मधुप निर्गुन कटक से राजपंथ क्यों रूंधो ।^६

सगुण और निर्गुण का सबसे बड़ा अन्तर तो यह है कि सगुण रूप अत्यन्त सरस है तो निर्गुण निपट नीरस ।

१. सूरसागर, पद ४१४८

२. „ ४१०५

३. „ ४३५६

४. „ ४३५०

५. „ ४४३४

६. „ ४५०८

तजि रस रीति नन्द नन्दन की सिखवत निरगुन फीको ।

... ..

लोक कानि कुल के भ्रम छांडे, प्रभु संग घर वन खेली । ✓

अलि तुम सूर खवावन आये जोग जहर की बेली ।^१

कहां प्रभु का सगुण रूप जो मन मे बसा है और कहां गुण रहित नीरस ब्रह्म ।
स्याम सुन्दर कमल नैन, बसो मेरे जीए ।

... ..

ऐसे प्रभु गुन-निधान, दरस देखि जीजे ।

राम-स्याम निधि पिपूष, नैननि भरि पीजे ।

जाकौ अयन जल मे, तिहि अनल कैसे भावै ।

सूरज प्रभु गुन निधान, निरगुन कौ गावै ।^२

उस सगुण रूप के समक्ष सारा संसार फीका है —

आछे सुन्दर स्याम हमारे और जगत सब फीकौ ।

खाटी मही कहा रुचि माने सूर खवैया धी कौ ॥^३

सारासा यह कि सगुण ब्रह्म मे रूप का आलम्बन है । निर्गुण की भाति निरालम्ब नहीं है । सगुण ब्रह्म की उपासना के लिए साधनाओं का पहाड़ नहीं चढ़ना पड़ता । प्रभु की मनोहर लीलाए ही जगत के बन्धनों को तोड़ देती हैं । लोक-वेद की मर्यादाएँ और जगत के भ्रम सदा के लिए दूर हो जाते हैं । मन इसमे इतना रम जाता है कि उसे छोड़ कर और कही जाता ही नहीं । वह इतना सरस है कि एक बार उस ओर अनुराग होते ही सारा जगत नीरस लगता है ।

इस प्रकार भ्रमरगीत मे प्रकारान्तर से प्रभु के सगुण रूप की प्रतिष्ठा की गई है । निर्गुण ब्रह्म के सैद्धान्तिक महत्व को स्वीकार किया गया है किन्तु वह रूप सहज ग्राह्य नहीं है । उसकी आराधना दुस्साध्य है, उसमे परम नीरसता है इसलिए भले ही उसमे धर्म-अर्थ-काम और मुक्ति का फल हो, भक्त उसे स्वीकार नहीं करता ।

अपने सगुन गोपालहि माई इहि विधि काहै देति ।

ऊधौ की इन मीठी बातनि निर्गुन कैसे लेति ।

धर्म अर्थ कामना सुनावत सब सुख मुक्ति समेत ।

... ..

सूर स्याम तजि को भुस फटके मधुप तुम्हारे हेत ॥^४

१. सूरसागर, पद ४३१५

२. „ ४३१८

३. „ ४४७६

४. „ ४४७९

२. भ्रमरगीत में पुष्टिमार्गीय विचारधारा

सगुण और निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप-भेद के अतिरिक्त योग और भक्ति मार्ग का विवाद प्रस्तुत किया गया है। ब्रह्म साध्य है योग तथा भक्ति-साधन है। निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति के साधन हैं जप-तप, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा और समाधि। निर्गुण में उपासना ज्ञानाश्रित है, इसमें महान पौरुष और अभ्यास की आवश्यकता है। इस साधना में पारंगत होना विरले साधको का ही कार्य है। भक्ति मार्ग का सिद्धान्त ज्ञान साधना से बिल्कुल विपरीत है। भक्ति मार्ग में भक्त जप-तप आदि साधनों का अवलम्ब न लेकर प्रभु की कृपा का सहारा लेता है। भक्त को विश्वास होता है कि ज्ञान के समस्त साधन निरर्थक हैं क्योंकि मानव का पौरुष ही क्या है ? होता तो वही है जो प्रभु की इच्छा होती है।^१ इसलिए साधन-रूप में प्रभु का अनुग्रह ही सब कुछ है। महाप्रभु बल्लभाचार्य के पुष्टिमार्ग में पुष्टि का अर्थ ही भगवान का अनुग्रह है। इस प्रकार सैद्धान्तिक दृष्टि से पुष्टिमार्ग साधनात्मक योग मार्ग का विरोधी है। भ्रमरगीत में इसीलिए साधनात्मक योग मार्ग और शिव-साधना का सैद्धान्तिक विरोध किया गया है। भ्रमरगीत में साधनात्मक हठयोग और शिव-साधना के उपकरणों के उल्लेख हुए हैं।

हठयोग के उल्लेख

परी पुकार द्वार गृह गृह तैं सुनौ सखी इक जोगी आयौ ।
 पवन सधावन, भवन छुड़ावन, रवन-रसाल गोपाल पायौ ।
 आसन बांधि परम ऊरध चित बनत न तिन्हि कहा हित लायौ ।^२
 को आसन सम बैठे ऊर्धो प्राण वायु को साधै ।
 को धरि ध्यान धारना मधुकर निरगुन पंथ अराधै ।
 काकै जिय में नेम तपस्या, काकै मन सन्तोष ।
 काकै सब आचार फलौ बर को चाहत है मोष ॥^३

उपर्युक्त पक्तियों में प्राणायाम, गृहत्याग (भवन छुड़ावन) आसन, ध्यान, धारणा, यम-नियम (नेम), तपस्या, संतोष वृत्ति और मुक्ति का स्पष्ट उल्लेख हुआ है।

यत्र-तत्र अनहद नाद, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना का भी कथन हुआ है जैसे—
 कहत हौ अनगढ़ी अनहद, सुनत ही धपि जात ।^४
 हृदय कमल तैं जोति विराजै । अनहद नाद निरन्तर बाजै ।
 इड़ा पिंगल सुषुमन नारी । सहज सुन्न मैं बसहि मुरारी ॥^५

१. करी गोपाल की सब होइ ।

जो अपनो पुरुषार्थ मानै, अति झूठी है सोइ ॥

साधन मन्त्र जंत्र उद्यम बल, ये सब डारो धोइ ।

जो कछु लिखि राखी नदनदन होनी होइ सो होइ । सूरसागर, पद २६२

२. सूरसागर, पद ४१३१

३. " ४३१६

४. " ४५२०

५. " ४७१२

रहित सनेह सिरोंहें सब तन, श्रीखंड भसम चढ़ाए ।
 पहिरि मेखला चीर पुरातन, फिरि फिरि फेरि सियाए ॥
 श्रुति ताटक मेलि मुद्रावलि अवधि अधार अधारी ।
 दरसन भिच्छा मांगत डोलति लोचन पात्र पसारी ॥
 बांधे बेनु कठ सिंगी पिय सुमिरि सुमिरि गुन गावत ।^१
 सीस सेली केस, मुद्रा, कान बीरी बीर ।
 विरह भस्म चढ़ाई बैठी, सहज कंथा चीर ।
 हृदय सिंगी ढेर मुरली, नैन खप्पर हाथ ।
 चाहती हरिदरस भिच्छा, देहि दीनानाथ ।^२

इस प्रकार कभी उद्धव जी ज्ञान-मार्ग के उपकरणों को उपस्थित करते हैं तो कभी गोपियाँ विरोध करती हुई इन उपकरणों की खिल्ली उड़ाती हैं। गोपियों के उत्तर में मुक्ति के साधनों—जप-तप-आसन-प्राणायाम आदि की निरर्थकता और अनुपयुक्तता सिद्ध की गई है।

गोपियों के द्वारा प्रस्तुत भक्ति-मार्ग के तथ्य इस प्रकार हैं—

१. भक्ति-मार्ग प्रेम-प्रधान है, इसमें रसवत्ता है। ससार के सभी सम्बन्ध प्रेम प्रधान हैं, इसलिए प्रेम-मार्ग के अवलम्बन से जीवन-मुक्ति सरलता से मिल जाती है। दूसरी ओर योग-मार्ग अत्यन्त कठिन है, उसमें प्राणों की बाजी लगानी पड़ती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि भक्ति-मार्ग योग-मार्ग की अपेक्षा कहीं बढ़कर है। दोनों में कचन और कांच का अन्तर है—

हम ब्रह्मति सत भाय न्याय तुम्हरे मुख साँचो ।
 पेस-नेम रस कथा कहौ कचन की काँचो ॥
 जो कोउ पावै सीस दे, ताको कीजे नेम ।
 गधुप हमारी सौं कहौ जोग भलौ किछो प्रेम ॥
 प्रेम प्रेम ते होय प्रेम तैं पारहि जेंये ।
 प्रेम बँध्यो ससार प्रेम परमारथ पैये ।^३

२. भक्ति की प्रेम-साधना और ज्ञान की योग-साधना में कोई अन्तर नहीं है। दोनों की उपलब्धियाँ परमेश्वर की प्राप्ति तथा ससार के बन्धनों से मुक्ति—एक सी हैं। दोनों का रूप भी एक ही सा है। भक्ति-मार्ग में भी योग-मार्ग की भाँति माता-पिता, भाई-बन्धु, पुत्र, पति-पत्नी आदि के सम्बन्धों को छोड़कर प्रभु में एकनिष्ठ होना पड़ता है। समाविष्ट योगी की भाँति भक्त भी प्रभु की ओर निर्निमेष देखता है। तभी तो गोपियाँ कहती हैं कि हम भी आराधना में रत हैं—

हम अलि गोकुलनाथ अराध्यो ।

मन, क्रम, बच हरि सौं घरि पतिव्रत, प्रेम जोग व्रत साध्यो ।

१ सुरसागर, पद ४३१२

२. „ „ ४३१३

३. „ „ ४७१४

मातु पिता हित प्रीति, निगम पथ, तजि दुख-सुख भ्रम नाख्यौ ।

मानापमान परम परितोषी, सुस्थल थिति मन राख्यौ ।^१

योग और वियोग मे कोई अन्तर नही है । गोपियाँ कहती हैं कि जब से कृष्ण मथुरा सिधारे, हम तो योग ही करते हैं—

ऊधौ जोग तबहि तें जान्यौ ।

जा दिन तैं सुफलक सुत के संग, रथ ब्रजनाथ पलान्यौ ॥

ता दिन तैं सब छोह मोह गयौ, सुत-पति-हेत भुलान्यौ ।

तजि माया संसार सबनि कौं, ब्रज जुवतिन ब्रत ठान्यौ ।

नैन मूँदि मुख मौन रही धरि, तन तप तेज सुखान्यौ ।

नन्दनन्दन मुरली मुख धारै, वहै ध्यान उर आन्यौ ।

सोई रूप जोगी जेहि भूले, जो तुम जोग बखान्यौ ॥^२

३. ज्ञान-योग की उपलब्धि मुक्ति, भक्ति मार्ग की उपलब्धि प्रभु-लीला के रसानन्द के सम्मुख अत्यन्त तुच्छ है—

सुखित आनि मंदे मैं मेली ।

... ..

याहि लागि को मरै हमारै, वृन्दावन चरननि सौं ठेली ।^३

भक्ति-साधना से मुक्ति के चार रूपो—सालोक्य, सारूप्य सायुज्य और सामीप्य की प्राप्ति होती है—

सेवत सुलभ स्याम सुन्दर कौं, सुखित लही हम चारी ।

हम सालोक्य, सारूप, सायुज्यौ, रहति समीप सदाई ।

सो तजि कहत और की औरै, तुम अलि बड़े अदाई ॥^४

प्रभु के सामीप्य का आनन्द ही सर्वोपरि है । कोटि स्वर्ग का सुख भी उसकी समता नही कर सकता—

कोटि स्वर्ग सब सुख अनुमानत, हरि समीप समता नहि पावत ।^५

४ ज्ञान-मार्ग विरक्ति प्रधान निवृत्तिमूलक है । यहाँ ससार के समस्त सम्बन्धो तथा मन की रागात्मक वृत्तियो का परित्याग अनिवार्य है । भक्ति-मार्ग राग-प्रधान है । इसमे निवृत्ति के स्थान पर प्रवृत्ति प्रमुख है । अन्तर केवल यह है कि यह प्रवृत्ति ससारोन्मुख न होकर कृष्णोन्मुख है । इसलिए जगत के सभी सम्बन्धो से सिमिट कर मनोवृत्तियाँ कृष्ण में रम जाती हैं । इस प्रकार भक्ति-साधना में जहाँ आध्यात्मिक आनन्द की उपलब्धि होती है वहाँ इन्द्रियो को भी परम तृप्ति प्राप्त होती है । सयोग और वियोग दोनो अवस्थाएँ समान रूप से आनन्दप्रद हैं—

१. सूरसागर, पद ४१४६

२. " " ४३१५

३. " " ४३४३

४. " " ४५१६

५. " " ४३४१

बहुरो गोपाल मिलै सुख सनेह कौज ।
नैननि मग निरखि चदन सोभा रस पीजै ॥
मदन मोहन हिरदे घरि, आसन उर दीजै ।
परे न पलक आंखिनि की, देखि देखि जोजै ॥^१

१ कल्पना-तत्त्व

मानसिक चिन्तन रूप मे प्राप्त पुष्टिमागीय भक्ति और प्रभु-विरह को सूरदास जी ने प्रस्तुत किया। कल्पना के आधार पर भ्रमरगीत को उन्होंने प्रतीकात्मक बना दिया। योग और भक्ति का जो तर्क-प्रधान, दार्शनिक और नीरस विवाद दार्शनिकों और भक्तों के बीच चला करता था तथा जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अरण्य-कांड तथा उत्तर-कांड में कई बार प्रस्तुत किया और नन्ददास जी ने अपने भ्रमरगीत के उद्धव-गोपी शास्त्रार्थ में रखा, उसे ही सूरदास जी ने एक लघु कथा का रूप दे डाला। उद्धव और गोपी प्रतीक मात्र हैं, उद्धव ज्ञानी के और गोपियाँ भक्तों के। भगवान् कृष्ण उद्धव को सदेश वाहक बनाकर भेजते हैं। उद्धव जी के थोड़े से वचन गोपियों में क्षोभ-पारावार की उत्पत्ति करते हैं। उसकी उत्ताल-तरंगों में उद्धव जी की ज्ञान-गरिमा बह जाती है। वे अपने ज्ञान को भुलाकर गोपियों के शिष्य बन जाते हैं। महाज्ञानी, पंडित, कृष्णसखा, वयोवृद्ध उद्धव अशिक्षित, अनुभवहीन, ग्रामीण नवयुवतियों के समक्ष अपनी पराजय स्वीकार करते हैं। इस नाटकीय वृत्त के द्वारा कवि ने अपने अनुरूप चिन्तन को साकार कर दिया है। इस सदर्भ को सुनते ही भक्ति-मार्ग की अष्टता निर्विवाद हो जाती है। नन्ददास और गोस्वामी के पुष्ट दार्शनिक तर्कों के सुनने के उपरान्त भी भक्तिमार्ग का समर्थक अपने साफल्य में उतना आश्चर्य नहीं होता। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखने पर भी सूर की कल्पना का आधार प्राप्त हो जाता है। दार्शनिक चिन्तन और तर्कों का कोई अन्त नहीं। जिस विषय को जितना ही तर्क-सम्मत समाधान किया जाता है उसमें उतनी ही शकाएँ उत्पन्न होती जाती हैं। सूरदास भक्ति-भावना में निष्णात गोपियों की कल्पना करते हैं। गोपियाँ कृष्ण-प्रेम में पगी थीं। उनके सासारिक विरह-वेदना को दूर करने के निमित्त ज्ञानी उद्धव उपदेश आरम्भ करते हैं। उनका कथन सुनते ही गोपियाँ इस प्रकार उद्विग्न होकर हुंकार कर उठी जैसे मधुमक्खियाँ उनके छर्त्ते को छेड़ देने पर। भावमयी गोपियों का उपालम्भ करना, कटु वचन कहना और रो पड़ना स्वाभाविक है। भ्रमरगीत में गोपियाँ अपने हृदय की प्रतिक्रियाएँ व्यक्त करती हुई और उद्धव उनको चुपचाप सुनते हुए दिखाई पड़ते हैं। सूर की गोपियाँ नन्ददास की गोपियों की भाँति अपने दार्शनिक ज्ञान को नहीं प्रस्तुत करती, वे तो निवेदन करती हैं कि उद्धव हमारे हितू हैं, बड़ी अनुपम वस्तु हमारे लिए लाये हैं, किन्तु हम अहीरिनें, युवतियाँ उस अष्टज्ञान को समझ ही नहीं सकती।^२ इतना ही नहीं

१. सूरसागर, पद ३८६६

२. मधुकर हम अज्ञान अति भोरी ।

यह मत जाइ तहाँ उपदेसौ, नागरि नवल किसोरी ।

...

...

...

निरगुन ज्ञान तुम्हारौ ऊँधौ हम अवला भति थोरी ।

चाहति सूर स्याम मुख चदहि अ खिया तृपित चकोरी ॥ सू० सा० ४१७१

अलप वयस अवला अहीरि सठ तिनहि जोग कत सोई । सू० सा० ४१६२

वे तो उनका ज्ञान भी अंगीकार करने को प्रस्तुत हैं, किन्तु कठिनाई यह है कि जिस मन से वे ज्ञान को धारण करेंगी, वही कृष्ण के साथ मथुरा चला गया है ।^१ ये अपनी पर वशता का ही निवेदन करती हैं । भ्रमरगीत में कल्पना के स्वरूप बहुत से हैं । कृष्ण के प्रति उनके हृदय की जितनी प्रतिक्रियाएँ हैं, उनका वानक वे भ्रमर को बनाती है । भ्रमर स्वार्थी है, कृष्ण भी स्वार्थी हैं । भ्रमर रस लोभी और लम्पट है ।^२ पुष्पो के पास तभी तक रमता है जब तक उनमें रस होता है । तृप्ति के उपरान्त वह लौटकर नहीं देखता । यही दशा कृष्ण की है । नया पुष्प पाते ही भौंरा पिछले फूलों को भूल जाता है । कुब्जा को पाकर कृष्ण गोपियों को भूल गये । भौरे का श्याम रंग, उसकी गुजार, उसका लकड़ी को काटना और फूल में बन्द होना आदि कृष्ण के रंग, मुरली की कठोरता और सुकुमारता आदि से साम्य रखते हैं । भ्रमर ही नहीं, अन्य काले वर्ण वाले जीव जैसे कुरग, भुजग, कोयल और बादलो की घटा भी कृष्ण के समान ही है ।^३ कुरग एक वन को छोड़कर दूसरे में चला जाता है, साप विषैला है । कोयल कौए के पास वर्ष भर पलती है, किन्तु वसन्त के आते ही अपने कुल में जा मिलती है^४, बादल ऐसा निर्मोही कि चातक को स्वाती की एक बूँद भी नहीं दे सकता ।^५ कुब्जा के सम्बन्ध में गोपियों की उक्तियाँ उनके सौतियाँ डाह को प्रत्यक्ष करती हैं । कृष्ण ने केवल कुब्जा के कारण ही कस का वध किया ।^६ कुब्जा 'कुटिल, कुचील, जन्म की टेढ़ी' है । अब वह नवल बधू बनी है और ब्रज-गोपियों का उपहास कर रही है ।^७

१. ऊँचौ मन नहि हाथ हमारै ।
रथ चढाइ हरि सग गए नै, मथुरा जबहि सिधारे ॥
नातरु कहा जोग हम छाडहि, अति रुचि कै तुम ल्याये
हम तो भँखति स्याम को करनी मन लै जोग पठाए ।
अजहूँ मन अपनो हम पावै तुम तैं होइ तौ होइ ।
सूर सपथ हमैं कोटि तिहारि कही करैगी सोइ । सू० सा० ४३३८
२. मधुकर काके भीत भए ।
घोस चारि करि प्रीति सगाई, रस लै अनत गए । सू० सा० ४१२६
३. भवन भुजग पिटारी पाल्यौ जैसे जननी तात ।
कुल करतूति तजत नहि कबहूँ सहजहि डसि भजि जात ।
कोकिल काग कुरग स्याम धन हमहि न देखे भावत ।
सूरदास अनुहारि स्याम की फिरि फिरि सुरति करावत । सू० सा० ४३७५
४. ज्यौ कोइल सुत काग जियावै भाव भगति भोजन जु खवाइ ।
कुहुकि कुहुकि आप वसत ऋतु, अन्त मिलै अपने कुल जाइ । सू० सा० ४२१०
५. कारी घटा देखि वादर की सोभा देति अपार ।
सूरदास सरिता सर पोषत, चातक करत पुकार । सूरसागर, पद ४३६८
६. यह सुनि हमहि आवत लाजि ।
जाइ मथुरा कस मारयौ कूचरी कै काव । सूरसागर, पद ३७६०
७. कुटिल कुचील जन्म की टेढ़ी, सुन्दरि करि घर आनी ।
अब वह नवल बधू है बैठी, ब्रज की कहति कहानी । सूरसागर, पद ४२५५

सम्पूर्ण भ्रमरगीत में जो उक्ति-वैचित्र्य तथा अलंकृत पदावली मिलती है । उसमें कल्पना का योग सर्वाधिक है । कालिन्दी कृष्ण के विरह में ज्वर से पीडित है, कुञ्जें वैरिन प्रतीत होती हैं, लता-पत्रों की अरुणिमा में ज्वालाओं के दर्शन होते हैं । चन्द्र-किरण सूर्य किरण की भाँति उष्ण होती हैं । रात काली नागिन और चाँदनी डसने के उपरान्त उल्टी पड़ी सर्पिणी दृष्टिगोचर होती है । नयनों की विषम और अलक्ष्य वेदना के असह्य रूप कवि-कल्पना के द्वारा चित्रित है । संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि भ्रमरगीत में कवि सूरदास जी की कल्पना अत्यन्त सजग है । यही कारण है कि वे अपने विचारों और भावों का सागोपांग चित्र प्रस्तुत कर सके । निरीह गोपियाँ पाठक के नेत्रों के सम्मुख बिलखती हुई दृष्टिगोचर होती हैं और पाठक या श्रोता सवेदन से सराबोर होकर मर्मस्पर्शी पीडा की अनुभूति करने लगता है ।

भ्रमरगीत में सूर की कल्पना के स्वरूप देखने के उपरान्त हमें पं० रामचन्द्र शुक्ल के निम्न मत से सहमति प्रकट करनी पड़ती है कि—

‘किसी भावोद्बेक के द्वारा परिचालित अन्तर्वृत्ति जब उस भाव के पोषक स्वरूप को गढ़ कर या काट-छाँट कर सामने रखने लगती है, तब उसे सच्ची कवि कल्पना कहते हैं ।’

५. भाव या रागात्मक तत्त्व

भ्रमरगीत में भावोर्मियों का अपार सागर है । विरहानुभूति के सभी पक्ष इसमें साकार हो उठे हैं । जब क्षोभ उभरता है तो उचित-अनुचित, श्लील-अश्लील, मर्यादा-अमर्यादा के बाँध उसे रोक नहीं पाते । जब शोक उमड़ता है तो गोपियों की अश्रुधाराओं से सारा ब्रज बह जाता है । जब कृष्ण-अनुराग जागरित होता है, तब उनके रोम-रोम हर्षोत्फुल्ल होते हैं और वे उनकी शुभकामनाओं में अपने को भूल जाती हैं । विप्रलम्भ शृंगार सूर-भ्रमरगीत में अभूतपूर्व रूप में चित्रित हुआ है । उसमें शास्त्रीय विरह के सभी अंग-उपांग मिलते हैं । साथ ही उसमें लोकायन में प्राप्त सहज विरहानुभूति का अकृत्रिम किन्तु मर्मन्तिक चित्रण भी उपलब्ध होता है ।

५ शास्त्रीय विरह

विप्रलम्भ शृंगार के चार रूप माने जाते हैं—पूर्वराग, मान, प्रवास और करुण । भ्रमरगीत में पूर्वराग का प्रश्न ही नहीं उठता । मान संयोगावस्था में ही होता है । मान तभी होता है, जब नायक नायिका को मनाये और उसका मान दूर करे । यदि मान-मोचन की आशा न होगी तो मान सर्वथा अप्रयोजनीय है । डा० स्नेहलता श्रीवास्तव कुब्जा-प्रेम-प्रसंग को सुनकर गोपियों में गुरु मान स्वीकार करती है ।^१ किन्तु इसे मान नहीं माना जा सकता । सपत्नी के प्रति प्रिय-अनुराग देखकर मान तभी होता है जब आशा होती है कि प्रिय अपनी भूल मानेगा और नायिका की अभ्यर्थना करेगा । भ्रमरगीत में तो मनाने की आशा को कौन कहे, मिलन की आशा भी कुब्जा के कारण घूमिल हो गई—

१, हिन्दी में भ्रमरगीत काव्य और उसकी परम्परा, पृ० २०३

आवन की आस मिटी, ऊरघ अब स्वासा ।

कुविजा नृप दासी, हम, सब करी निगासा ।^१

इस प्रकार कुब्जा-प्रसंग केवल ईर्ष्या, उग्रता और अमर्ष संचारी भाव को उत्पन्न करने वाला है, किन्तु रहेगा यह प्रवास के अन्तर्गत ही । भ्रमरगीत में मात्र प्रवास-विरह है । कृष्ण परदेशी (मथुरावासी) हो गये । यद्यपि उन्होंने उद्धव के द्वारा योग-सन्देश भेजा और गोपियों को निर्गुण में निमग्न होकर कृष्ण को भूल जाने का उपदेश करवाया, किन्तु गोपियों की आशा बनी ही रही—

इन्द्री सिथिल भई केसव बिन, ज्यों देही बिनु सीस ।

आसा लागि रहति तन स्वासा, जीर्वाह कोटि बरीस ॥^२

भ्रमरगीत के उपरान्त जब कृष्ण द्वारिका-गमन करते हैं, तब आशा की डोर टूट-सी जाती है—

नैना भए अनाथ हमारे ।

मदन गुपाल उहाँ ते सजनी, सुनियत दूरि सिधारे ।

... ..

मथुरा बसत आस दरसन की, जोइ नैन मग हारे ।

सूरदास हमकोँ उलटी विधि, मृतकहुँ ते पुनि मारे ॥^३

इतना होने पर भी आशा के तन्तु लगे रहते हैं—

माई री कैसेँ बनै हरि को ब्रज आवन ।

... ..

सूरदास तरसत मन निसि दिन, जटुपति लौ लै जाइ कवन ॥^४

विरह की दशाएँ

पं० रामचन्द्र शुक्ल के शब्दों में 'वियोग की जितनी अन्तर्दशाएँ हैं, जितने ढंगों से साहित्य में उन दशाओं का वर्णन हुआ है और सामान्यतया हो सकता है, वे सब सूर के विप्रलभ के भीतर मौजूद हैं ।' शास्त्रानुसार विरह की दशाएँ एकादश हैं—अभिलाषा, चिन्ता, स्मरण, गुणकथन, उद्बेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जडता, मूर्च्छा और मरण । इनमें से मरण दशा का वर्णन विप्रलभ में वर्जित है ।^५ कारण यह है कि मरण वह अन्तिम सूक्ष्म रेखा है, जिसके पार विप्रलभ जा नहीं सकता । विद्वानों ने सूर-भ्रमरगीत में मरण-दशा चित्रण का भी उल्लेख किया है जैसे—

अति मलीन वृषभानु कुमारी ।

... ..

हरि सन्देश सुनि सहज मृतक भइ, इक विरहिनि दूजे अलि जारो ।

सूरदास कैसेँ करि जीवै, ब्रज बनिता बिन स्याम दुखारो ॥^६

१. सूरसागर, पद ३७६२

२. " " ४३४५

३. " " ४८७१

४. " " ४८८०

५. त्यक्तवैग्र्यमरणात्स्य जुगुप्सा व्यभिचारिणः । साहित्यदर्पण ३।१८६

६. सूरसागर, पद ४६६३

उपर्युक्त पद की अन्तिम पंक्ति के 'सहज मृतक' शब्द में मरण का शाब्दिक कथन मात्र किया गया है, किन्तु वास्तव में यह मरणावस्था न होकर मूर्छावस्था ही है, क्योंकि सूरसागर में राधा जी की मृत्यु हुई ही नहीं है। द्वारिकागमन के उपरान्त भी कुरुक्षेत्र में भगवान के साथ उनका शाश्वत मिलन हो जाता है।

राधा माधव भेंट भई।

राधा माधव, माधव राधा कीट भृग गति ह्वै जु गई।

... ..

विहंसि कह्यो हम तुम नहि अन्तर, यह कहिके उन ब्रज पठई।

सूरदास प्रभु राधा माधव, ब्रज विहार नित नई नई।^१

डा० श्रीवास्तव ने निम्न पद में मरण-दशा का उल्लेख किया है^२—

ऊधौ कहौ सु फेरि न कहिए।

जौ तुम हमै जिवायो चाहत अनिबोले ह्वै रहियो।

प्राण हमारे घात होत हैं, तुम्हरे भाएँ हाँसी।

या जीवन ते मरन भलो है, करवत लैहैं कासी ॥

किन्तु इस पद के शब्दों में लक्षणा शक्ति है, अभिधा नहीं। 'जो तुम हमें जिवायो चाहत' का यह अर्थ नहीं है कि गोपियाँ सचमुच मर चुकी हैं। वे तो अन्तिम पंक्ति में स्पष्ट कह रही हैं कि 'या जीवन ते मरन भलो है।' तात्पर्य यह है कि मृत्यु-दशा का कोई उल्लेख इस प्रकार के उद्धरण में मानना ठीक नहीं है। मृत्यु-पीड़ा सबसे दारुण होती है, इसीलिए विरह की मर्मन्तिक पीड़ा के लिए 'मृत्यु' शब्द का लाक्षणिक प्रयोग होता है।

मृत्यु को छोड़कर अन्य सभी काम दशाएँ भ्रमरगीत में उपलब्ध होती हैं।

अमिलाषा

गोपियों की एकमात्र इच्छा यही है कि-कृष्ण किसी प्रकार ब्रज वापस आयें और उनके दर्शन रूपी स्वाति-बूँद के प्यासे चातक-ब्रजजन जी उठें।

ऊधौ स्याम इहाँ लै आवहु। ✓

ब्रजजन चातक मरत पियासे, स्वाति बूँद बरषावहु।^३

+ + +

कब देखों इहि भाँति कन्हाई।

मोरनि के चँदवा माथे पर, काँध कामरी लकुट सुहाई।^४

२. चिन्ता

हित की अप्राप्ति में चिन्ता होती है। इसके लक्षण शून्यता, उच्छ्वास और ताप (दाह) हैं।^५

१. सूरसागर, पद ४६११

२. हिन्दी में भ्रमरगीत काव्य और उसकी परम्परा, पृ० २०४

३. सूरसागर, पद ४३६५

४. " " ३८३६

५. ध्यान चिन्ता हितान्यप्ते शून्यताश्वासतापकृत् । साहित्य दर्पण ३।१७१

अर्थात् हित की अप्राप्ति का ध्यान ही चिन्ता है, इसमें शून्यता, उच्छ्वास लक्षण होते हैं।

गोबिन्द बिनु कौन हरे नैननि की जरनि ।
सरद निसा अनिल भई, चन्द भयो तरनि ।
तन मै सन्ताप भयौ दुर्यो, अनन्द धरनि ।^१

३. स्मृति

कृष्ण के जाने के उपरान्त गोपियां उनकी स्मृति से विह्वल होती है—
देखौ माई स्याम सुरति अब आवै ।

... ..

दादुर मोर कोकिला बोलै पावस अगम जगावे ।^२

+ + +

आजु घनस्याम की अनुहारि ।

आए उनइ सांवरे सजनी देखि रूप की आरि ।^३

४. गुण कथन

एक छौस कुंजन में माई ।

नाना कुसुम लेइ अपनै कर, दिय मोहि सौ सुरति न जाई ।

इतने मे घन गरजि वृष्टि करी, तनु भीज्यो मो भई जुडाई ।

कंपत देखि उठाइ पीत पट, लै कन्यामय कंठ लगाई ।

कहँ वह प्रीति-रीति मोहन की, कहँ अब धौं एती निठुराई ।

अब बलबीर सूर प्रभु सखि री, मधुबन बसि सब रति विसराई ।^४

५. उद्वेग

विरहावस्था मे संयोगावस्था की वस्तुएँ दुःखदायी हो जाती हैं । सारा ससार जलता दिखाई पड़ता है, उद्वेग से सारे अ ग लुंज-पुंज से हो जाते हैं—

बिनु गोपाल वैननि भई कुंज ।

तब वै लता लगति अति सीतल अब भई विषम ज्वाल की पुंज ।

... ..

यह ऊधौ कहियो माधौ सौं भदन मारि कीन्हौं हम लुंजें ।

सूरदास प्रभु तुम्हरे दरस कौं, मग जोवत अँखियां भई छुजै ।^५

६. उन्माद

विरह के कारण सारी बुद्धि जाती रहती है । चन्द्रमा को देखकर जो जलन होती है, उससे गोपियाँ क्षुब्ध हो जाती हैं । एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि तीर से मार कर चन्द्रमा को गिरा दे । घर के ऊपर चढ़कर दर्पण रखो । जब दर्पण मे वह आ जाये तो टुकड़े-टुकड़े कर दो—

१. सूरसागर, पद ३९६२

२. " " ३९३१

३. " " ३९३४

४. " " ४००३

५. " " ४६८७

सखि कर घनु लै चंदहि मारि ।

... ..

उठि हरुवाइ जाइ मन्दिर चढि, ससि सनमुख दरपन बिस्तारि ।

ऐसी भाँति बुलाइ मुकुर मै, अति बल खंड-खंड करि डारि ॥^१

७. व्याधि

विरह के कारण शारीरिक क्लेश-ज्वर, कृशता और पांडुता को व्याधि कहते हैं ।^२

देखियत कालिन्दी अति कारी ।

अहौ पथिक कहियो उन हरि सौं भई, बिरह जु र जारी ।

... ..

सूरदास प्रभु जो जमुना गति, सो गति भई हमारी ॥^३

विरह से शरीर इतना दुर्बल है कि हाथ का कगन भुजाओं में आ जाता है—

कर कंकन तें भुज टाड़ भई ।^४

+ + +

ब्रज की कहि न परति हैं बातें ।

गिरि तनया पति भूषन जैसे विरह जरी दिन रातें ।

मलिन वसन हरि हित अंतरगति, तन पीरों जनु पातें ।

गदगद वचन नैन जल पूरित, बिलख वदन कृस गातें ।^५

७. प्रलाप

पपीहे को बोलता सुनकर गोपी उस पर क्रुद्ध होकर कहती है—

(हों तो मोहन के) बिरह जरी तू कत जारत ।

रे पापी तू पखि पपीहा पिय पिय करि अधराति पुकारत ।^६

चन्द्रमा को देखकर कहती है कोई इस चन्द्रमा को क्यों नहीं रोकता, यह हम पर क्रोध करता है । इसके शत्रु वर्षा, सूर्य, मूर्गा, कमल और बादल कहाँ है, वे आकर इसे क्यों नहीं बन्द करते ।

कोऊ भाई वरजै री या चन्दहि ।

अति ही क्रोध करत है हम पर, कुमुदिनि कुल आनंदहि ।

१. सूरसागर, पद ३६७३

२. अ गगन क्लेश. व्याधि । नाट्यदर्पण ३।१३५

धातु कोप प्रीतम विरह, अन्तर उपजै व्याधि ।

जुर विकार गहु अ ग में, ताही वरनै व्याधि ॥ देव--भावविलास

३. सूरसागर, पद ३८१०

४. ,, ४६७६

५. ,, ४७३६

६. ,, ३६५७

कहीं कहीं वरषा रवि तमचुर कमल वलाहक कारे ।
चलत न चपल रहत थिर कै रथ, विरहिन के तन जारे ॥^१

९. जड़ता

इष्ट या अनिष्ट-दर्शन या श्रवण से उत्पन्न किंकर्तव्य विमूढता का नाम जड़ता^२ है । इसमें एकटक देखना, चुप हो जाना, अश्रु बरसाना आदि लक्षण होते हैं ।

उद्धव कृष्ण से राधा का वर्णन करते हैं कि मेरे सन्देश को सुनकर वह किंकर्तव्य-विमूढ हो गई—

देखी मैं लोचन चुवत अचेत ।

...

...

...

चेतति नहीं चित्र की पुतरी समझाई सों चेत ।
द्वार खरी इकटक मग जोवति, उर्ध्व उसासनि लेत ।
सूरदास कछु सुधि नहि तन की, बँधी तिहारे हेत ॥^३

१०. मूर्छा

राधा की मूर्छा का वर्णन उद्धव ने भी कृष्ण से किया था—
चित्त दै सुनौ स्याम प्रवीन ।

...

...

...

जब सँदेसो कहन सुंदरि गवन मो तन कीन ।
छुटी छुद्रावलि चरन अरुभी गिरी बलहीन ।
कंठ वचन न बोल आवे, हृदय परिहस भीन ।
उठी बहुरि सभारि भट ज्यों परम साहस कीन ।^४

+

+

+

अति मलीन बृषभानु कुमारी ।

हरि सँदेस सुनि सहज मृतक भइ, इक विरहिनि दूजे अलि जारी ।^५

संचारी भाव

उपर्युक्त अवस्थाओं के अतिरिक्त भाव-तत्त्व की विविधता के मुख्य स्थल संचारी भाव काव्यशास्त्रों में बताये जाते हैं । ये संचारी भाव तैंतीस हैं—

१. निर्वेद, २. शका, ३. गर्व, ४. चिन्ता, ५. मोह, ६. विषाद, ७. दैन्य, ८. असूया, ९. उग्रता, १०. मद, ११. आलस्य, १२. श्रम, १३. उन्माद, १४. अपस्मार, १५. स्मृति, १६. अवहित्था, १७. चपलता, १८. त्रास, १९. ग्लानि, २०. व्रीडा, २१. जड़ता, २२. हर्ष,

१. सूरसागर, पद ३६७८

२. अप्रतिपत्तिर्जड़ता स्यादिष्टानिष्टदर्शनश्च तिमि ।

अनिमिपनयननिरीक्षणतूष्णीं भावाढ्यस्तत्र ॥ साहित्यदर्पण ३।१४८

३. सूरसागर, पद ४७३४

४. " " ४७२६

५. " " ४६१२

२३. धृति, २४. मति, २५. आवेग, २६ उत्कंठा, २७. निद्रा, २८. स्वप्न, २९. विवोध, ३० व्याधि, ३१. अमर्ष, ३२. वितर्क, ३३. मरण ।

इनमे से चिन्ता, स्मृति, उन्माद, व्याधि, जडता और मरण का उल्लेख ऊपर विस्तार से हो चुका है । शेष मे से अधिकांश संचारी भाव भ्रमरगीत मे उपलब्ध होते हैं । सूरदास की, भ्रमरगीत की रचना में, शास्त्रीय भावो पर सापेक्ष्यदृष्टि नहीं थी, फिर भी भ्रमरगीत के भाव-विस्तार मे उपर्युक्त भावो का अन्तर्भाव हो जाता है । गोपियों की विरहावस्था मे कुछ ऐसे भाव भी प्राप्त होते हैं जिनका अन्तर्भाव शास्त्रीय भावो मे होना भी कठिन है । भ्रमरगीत के पदों मे भिन्न-भिन्न संचारी भावो के एक-एक उदाहरण उपस्थित हैं—

निर्वेद

निर्वेद शान्त रस का स्थायी भाव है । इसमे शृंगार के स्थायी भाव रति का ठीक विपरीत भाव होता है । विप्रलम्भ शृंगार रतिमूलक है, फिर भी प्रतिदान न मिलने पर अस्थायी विराग प्रतिक्रिया मे मिलता है और प्रेमी अपने किये हुए पर पश्चात्ताप करता हुआ औरो को प्रेम-मार्ग से दूर रहने का परामर्श देता है । जैसे—

प्रीति करि काहू सुख न लह्यौ ।

प्रीति पतंग करी दीपक सो घापै प्रान दह्यौ ।

+ + +

हम जो प्रीति करी माधव सों चलत न कछू कह्यौ ।

सूरदास प्रभु बिन दुख पावत नैननि नीर बह्यौ ॥^१

+ + +

जनि कोउ काहू के बस होहि ।

ज्यो चकई दिनकर बस डोलत मोहिं फिरावत मोहि ॥^२

शंका

प्रेमी विरह मे कभी अधीर भी हो जाता है । उसे लगता है कि उसकी इच्छा कभी पूरी ही न होगी—

बहुरि न कबहूँ सखी मिलै हरि ।

कमल नैन के दरसन कारन अपनो सो जतन कही बहुते करि ।

... ..

धीर न धरत प्रेम व्याकुल चित लेत उसाँस नीर लोचन भरि ।

सूरदास तन थकित भई अब, इहि वियोग सागर न सकत तरि ॥^३

गर्व

जब प्रिय प्रेयसी की उपेक्षा करता है, तो उसमे क्षण भर के लिए जोश आता है । वह अपने गुण, सौन्दर्य और प्रीति की ओर देखती है और प्रिय को बड़ी हीन दृष्टि से देखती है । उसका

१ सूरसागर, पद ३१०७

२. " " ३११०

३. " " ३११४

यह गर्व अधिक समय नहीं ठहरता और वह पुनः विषादमय हो जाता है। कुब्जा का समाचार पाकर गोपियां भी एक बार गर्व में आ गई थी—

भामिनी कुब्जिजा सौ रंगराते ।

राजकुमारि नारि जौ पवते तौ कव अंग समाते ।

... ..

ए अहीर वह कस की दासी जोरी करी विघातें ।

व्रज वनिता त्यागी सूरज प्रभु बूझी उनकी बातें ।^१

गोपी कुब्जा के सौन्दर्य के बहाने अपने सौन्दर्य पर गर्व कर रही हैं—

तुम भली निवाही प्रीति कमल मनमोहन ।

... ..

हम तौ सब गुन आगरी, कुब्जा कूबर बाढि ।

कहौ तौ हमहू लै चलै, पाछे कूबर काढ़ि ॥^२

अपने प्रेम और सौन्दर्य पर गर्व और कृष्ण के कृत्य तथा कुब्जा के असौन्दर्य के प्रति घृणा प्रस्तुत की गई है ।

गर्व की अवस्था में पौरुष उभरता है, तभी तो एक गर्वीली दूसरे को रोने-घोने से मना करती है—

सखी री काके मीत अहीर ।

काहैं कौं भरि भरि ढारति हौ नैननि को नीर ।^३

मोह

भय, दुःख, घबराहट और चिन्ता के कारण चित्त की व्याकुलता को मोह कहा गया है ।^४ इसमें मूर्च्छा, अज्ञान, पतन, चक्कर आना तथा आँखों के सामने अँधेरा आदि लक्षण होते हैं । विरह में राधा की ऐसी ही स्थिति निम्न पद में है—

अब या तनहिं राखि का कीजै ।

सुनि री सखी स्याम सुन्दर बिनु, बाँटि विषम विष पीजै ।

... ..

दुसह वियोग विरह माघौ के, को दिन ही दिन छोजै ।

सूर स्याम प्रीतम बिन राधे, सोचि सोचि कर मीजै ॥^५

विषाद

उपाय के अभाव के कारण पुरुषार्थ की हीनता का नाम विषाद है । इसमें निःश्वास

१ सूरसागर, पद ३७७२

२. " " ३७७४

३. " " ३७७५

४. मोहो विचित्रता भीति दुःखावेगालुचिन्तनैः ।

मुच्छिन्नाज्ञान पतन भ्रमणादर्शनादिभ्यः ॥ साहित्यदर्पण ३।१५०

५. सूरसागर, पद ३६८१

उच्छ्वास, मनस्ताप, सहायान्वेषण की प्रवृत्तियाँ लक्षित होती हैं ।^१

राधिका का विषादमय चित्र उद्धव ने कृष्ण के सम्मुख प्रस्तुत किया था —
तुम्हारे विरह ब्रजनाथ राधिका नैननि नदी बढ़ी ।
... ..

ऊर्ध्व उसांस समीर तरंगनि, तेज तिलक तर तोरति ।
... ..

नाहीं श्रीर उपाय रमापति विनु दरसन क्यों जीजै ।
आंसु सलिल बूझत सब गोकुल, सूर स्वकर गहि लीजै ।^२

दैन्य

कृष्ण के अन्याय के बावजूद गोपियाँ अपने दीन भाव को नहीं छोड़ती, अपने ही दुर्भाग्य को दोष देती हुई कृष्ण की दासी बनी रहती हैं—

ऊषी हम हैं हरि की दासी ।
काहे कौ कड़ वचन कहत हौं, करत आपनी हांसी ॥
... ..

जो कुछ भली बुरी तुम कहिहौ, सो सब हम सहि लैंहैं ।
आपन कियो आपही भुगतहि, दोष न काहू वैहैं ॥^३

असूया

कुब्जा को लेकर भ्रमरगीत में अनेक पद लिखे गये हैं । सपत्नी भाव होने के कारण कुब्जा के प्रति गोपियों की असूया स्वाभाविक है । असूया दूसरी की समृद्धि को न सहन कर सकने के भाव को कहते हैं । इसमें दोष-दर्शन, तिरस्कार तथा क्रोध प्रमुख रूप से देखे जाते हैं ।^४

कितनी तिरस्कार और खीझ से भरी उक्ति है—

काम गँवारी सौं पर्यो ।
रूपहीन कुलहीन कूबरी, तामु मन जु ढर्यो ।
उनकौ सदा सुभाउ सलिल कौ, खोरनि खार भर्यो ।
सकुच्यो नहीं जानि ऊँचौ तन उमँगि तहँउ पसर्यो ॥
फेरे फिरत असुर दासी के, जनु जन भाँड़ धर्यो ।
सूरदास गोपाल रसिक मनि अकरन करन कर्यो ॥^५

१. उपायाभावजन्या तु विषादः सत्त्व सच्चय ।

नि श्वासोच्छ्वासहृत्ताप सहायान्वेषणादिकृन् । ताहित्यदर्पण ३।१६७

२. सूरसागर, पद ४७३२

३. " " ४१६२

४. अस्थान्यगुणर्दीनामौद्धस्यादसहिष्णुता ।

दोषोद्घोष अ विभेदावज्ञाक्रोधेकितादिकृत् ॥ साहि० द० ३।१६५

५. सूरसागर, पद ४२६५

हर्ष

उद्धव की बातों से जहाँ गोपियों को निराशा हुई, वहाँ कृष्ण के सखा समझ कर उन्हें हर्ष भी हुआ। वे कहती हैं —

ऊधो हम आजु भई बड़भागी ।

जिन अखियन तुम स्याम बिलोके, ते अखिया हम लागी ।

जैसे सुमन वास लै आवत, पवन मधुप अनुरागी ।

अति आनन्द होत है तैसे, अग अंग सुख रागी ।^१

ग्लानि

गोपियों को अपने भोलेपन पर पश्चाताप होता है। उन्हें ग्लानि होती है कि क्या कृष्ण के रूप पर मोहित होकर वे उनके वश हो गईं—

तुमहि दोष नहि हम अति बौरी । रूप निरखि दृग लागै ठौरी ।

चित चुराइ लियौ मूरति सो री । सुभग कलेवर कुंकैम खोरी ।^२

मति

गोपियाँ अपने को समझाने को भी तैयार हो जाती हैं और कृष्ण को भुलाने और निर्गुण को ग्रहण करने का प्रयास भी करती हैं, किन्तु अन्त में बात जहाँ की तहा रहती है—

ऊधो जो तुम हमहि सुनायो ।

सो हम निपट कठिनई हठ करि या मन को समुझायो ।

जुगति जतन करि जोग अगह गहि, अपथ-पथ लौ लायो ।

भटकि फिरयो बोहित के खग लौ पुनि हरि ही पै आयो ।^३

धृति

गोपियाँ जब देखती हैं कि आने के स्थान पर कृष्ण ने निर्गुण का सदेशा भेज दिया, तो वे अत्यन्त दुखी होती हैं, किन्तु फिर धीरज धारण करती हैं और कहती हैं, चाहे जो हो, अब हम अपने को बदल तो सकती नहीं—

अब मेरे मन ऐसियै षटपद, होनी होउ सु होऊ ।

छुटिगयो मान परेखी रे अलि हृदै हुतो वह जोऊ ।

सूरदास प्रभु गोकुल विसर्यो, चित चिन्तामनि खोऊ ।^४

+ + +

जुर्यो सनेह नंद नदन सौं, तजि परिमिति कुलकानि ।

छूटत नहीं सहज सूरज प्रभु, दुख सुख लाभ कि हानि ।।^५

१. सूरसागर, पद ४१५१

२. " " ४५६०

३. " " ४३६३

४. " " ४५६४

५. " " ४४२५

उत्कंठा तथा चपलता

उद्धव के रथ को दूर से ही देखकर गोपियां बड़ी उत्कंठा से दौड़ी । सूरदास ने उनकी उत्कंठा और आवेग के सुन्दर शब्द-चित्र प्रस्तुत किये हैं—

निहचं आए गुपाल आनंदित भई बाल,
मिट्यो बिरह कौ जजाल जोवत तिहि काल ।
गदगद तन पुलक भयो, बिरहा की सुल गयो
कृष्ण दरस आतुर अति प्रेम कै बिहाला ॥^१

आवेग

चलन-चलन स्याम कहत, लैन कोउ आयो ।
+ + +
ब्रज की नारि गृह बिसारि व्याकुल उठि धाई ।
समाचार ब्रूकन को, आतुर ह्वै आई ॥^२

नीद्रा

विरह की स्थिति में सबसे बुरी दशा नींद की होती है । किसी प्रकार नींद आती ही नहीं । सूरदास ने इस दशा का बड़ा विस्तृत, काल्पनिक और मर्मस्पर्शी वर्णन किया है—

हमकों जागत रैन बिहानी ।
पिय चिन नागिनि कारी रात ।
जौ कहूं जामिनि उवति जुन्हैया, डसि उलटी ह्वै जात ।^३

स्वप्न

वियोग में नींद नहीं आती । विरहिणी नींद की कामना इसलिए नहीं करती कि उससे उसे आराम मिलेगा, अपितु वह तो चाहती है कि नींद आवे और स्वप्न में प्रिय-मिलन हो—

सुपनैहं में देखिए, जो नैन नींद परे ।^४

सयोग से एक क्षण के लिए नींद लग ही जाती है और स्वप्न में कृष्ण-दर्शन सुलभ होते हैं किन्तु स्वप्न टिकता ही नहीं—

सुपनै हरि आए हों किलकी ।
नींव जु सौति भई रिपु हमकों सहि न सकी रति तिलकी ।
जो जागौ तो कोऊ नाहीं रोके रहति न हिलकी ।^५

-
१. सूरसागर, पद ४०८३
२. „ „ ३५७८
३. „ „ ३८६०-६१
४. „ „ ३८७७
५. „ „ ३८८०

विवोध

स्वप्न की उत्तरावस्था (जागरण) का नाम विवोध है। विरहिणी को स्वप्न का सुख तो क्षणिक होता है, बोध का दुःख ही अधिक हाथ लगता है—

जो जागौं तो कोऊ नाहीं, अन्त लगी पछितान ।
जानौं साँच भिले मनमोहन, भूली इहि अभिमान ।
नींदहि मैं मुरझाइ रही हौं, प्रथम पच संधान ।^१

वितर्क

वितर्क विनोद का अमोघ अस्त्र है। इसीलिए गोपियाँ भी उद्धव से विनोद करती हुई वितर्क प्रस्तुत करती हैं। वे कहती हैं प्रतीत होता है कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा, तुम बीच में ही भुला गये हो। या यह भी हो सकता है कि कृष्ण ने तुम्हारे साथ ही विनोद किया हो—

उधौ जाहु तुमहिं हम जाने ।
स्याम तुमहिं ह्याँ नाहि पठायौ, तुम ही बीच भुलाने ।
... ..

साँच कहौं तुमकों अपनी सौं, ब्रूझति बात निदाने ।
सूर स्याम जब तुमहिं पठायौ, तब नैकहुँ मुसुकाने ।^२

अमर्ष

गोपियाँ अपने अपमान से क्षुब्ध होती हैं कि उद्धव के प्रति अपने हृदय के आदर भाव को वहन नहीं कर पाती। कृष्ण की पत्नी को वे फैंक देती हैं और इस प्रकार अपने अमर्ष-भाव को व्यक्त करती हैं—

ऊधौ कहा करै ले पाती ।
जौ लौं मवन गुपाल न देखै विरह जरावन छाती ।
... ..

यह पाती लै जाहु मधुपुरी, जहँ वै बसै सुजाती ।^३

उग्रता

कभी इतनी उग्रता भर जाती है कि वे उद्धव को नीच, शठ, कपटी, लम्पट, अपराधी आदि कह डालती हैं—

१. सूरसागर, पद ३८८२

२. " " ४१४०

३. " " ४११३

रहु रे मधुं मधुंकर मतवारै ।

...

...

...

लोटेत पीत पराग कीच मै, नीच न अंग संहारे ।^१

+

+

+

लंपट, ढीठ, बहुत अपराधी, कैसे मन पतियाइ ।^२

अपस्मार

ज्यों जलहीन मीन तरफत, त्यों व्याकुल प्राण हमारी ।

सूरदास प्रभु के दरसन बिनु, दीपक भौन अंध्यारौ ।^३

त्रास

वर्षा ऋतु के आगमन पर बादलों की घटाएँ गोपियों में भय उद्दीप्त करती हैं । बड़ा ही भयावह वर्णन है । लगता है निरीह गोपियाँ, बर्बर, प्राणघाती शत्रु-सेना देखकर भाग निकली हैं, पर बेचारी जाय भी तो कहाँ ? उनका रक्षक तो उन्हें निस्सहाय छोड़कर चला गया है—

देखियत चहुँ दिसे तै घन घोरे ।

मानों मत्त मदन के हथियनि बल करि बंधन तोरे ।

...

...

...

अब सुनि सूर कान्ह, केहरि बिनु, गरत गात जैसे ओरे ।^४

व्रीडा

भ्रमरगीत में राधा व्रीडा की मूर्ति ही दिखाई पड़ती है । विरह के कारण वह घर के बाहर पद ही नहीं निकालती । उद्धव के समक्ष केवल एक बार 'सदेश देने के लिए आई', फिर भी लज्जा और विषाद के कारण कुछ कह न पाई ।^५

तैंतीस सचारी भावों में से भ्रम, आलस्य, अवहित्था और मद सयोग-शृंगार सम्बन्धी हैं । चिन्ता, स्मृति, उन्माद, व्याधि, जड़ता और मरण का उल्लेख विरह-दशा में किया गया है । शेष सभी सचारी भाव ऊपर प्रस्तुत हैं । इस प्रकार भ्रमरगीत का भाव-सौन्दर्य विस्तृत और गहन है, उसमें शास्त्रीय रस-विवरण सरलता से देखे जा सकते हैं ।

१. सूरसागर, पद ४१२३

२. " " ४२१५

३. " " ३८१३

४. " " ३९२२

५. " " ४७२५, ४७३१, ४७५३

भ्रमरगीत के पात्र

गोपियाँ

भ्रमरगीत में सर्वाधिक चित्रण गोपियों का है। गोपियाँ ही प्रमुख रूप से संवाद की वक्ता हैं। अधीश्वरी राधा बोल ही नहीं पाती, अश्रु ही उनकी वाणी बनते हैं। उद्धव बोलने पाते ही नहीं, वे भी एक-दो बार अपना मन्तव्य कम-से-कम शब्दों में व्यक्त करके एक प्रकार से श्रोता ही बने रह जाते हैं। गोपियाँ बड़ी मुखर और वाचाल हैं, फिर भी बड़ी भावुक और भोली हैं। सूर की गोपियों की बड़ी विशेषता यह है कि उनमें भावुकता के साथ वाग्विदग्धता भी है। प्रायः सहृदय और भावुक व्यक्ति भावातिरेक के कारण अधिक बोल नहीं पाता। भोला व्यक्ति सरल होता है, उसे वाक्पटुता नहीं आती, किन्तु सूर की गोपियाँ चरम सीमा की भोली होते हुए भी बड़ी ही वाक्पटु हैं। उद्धव जैसा ज्ञानी और विद्वान् व्यक्ति उनके तकों के सम्मुख हतबुद्धि होकर मूक बना बैठा रहता है।

सहृदयता और भावुकता

गोपियाँ यह सुनते ही कि कोई रथ पर बैठा हुआ कृष्ण सरीखा आ रहा है, अपना सारा काम छोड़ कर भागी—

जो जैसै तैसै उठि घाईं, छांड़ि सकल गृह काम ।

पुलक रोम गदगद तेहीं छन, सोभित अंग अभिराम ।^१

किन्तु, ज्योंही उन्होंने उद्धव को देखा और उन्होंने बताया कि वे तो कृष्ण नहीं, कृष्ण-सखा है, उनकी दशा ठीक विपरीत हो गई। उमग मूर्छा में परिवर्तित हो गई—

जबहिं कह्यो ये स्याम नहीं ।

परौं मुरछि धरनी ब्रजबाला, जो जहँ रही सु तहीं ।^२

फिर भी, ज्यों ही वे स्वस्थ हुई, उनका हृदय पिघल गया। वे उद्धव को श्रद्धा और प्रेमभाव से देखने लगी—

१. सूरसागर, पद ४०८५

२. " " ४०८७

निरखत ऊघौ कौं सुख पायो ।

सुन्दर सुलज सुबंस देखियत, यातैं स्याम पठायौ ।^१

कुशल-क्षेम पूछने की हड़बड़ी बड़ी ही हृदय-द्रावक है । गोपियाँ इस प्रकार सकपकाई, घबराई हुई आई कि उद्धव भी सन्नम में पड़ गये—

सकसकात तन धक-धकात उर, अकबकात सब ठाढ़े ।

सूर उपंगसुत बोलत नाही, अति हिरदै ह्वै गाढ़े ।^२

कृष्ण की पत्नी को देखकर भोली ग्राम-गोपियाँ भाव-विभोर हो गई । पत्नी पढ़ना तो उनके वश का भी नहीं, वे तो सफेद कागज पर काले अक्षरों को देखकर उनके कालेपन में ही कृष्ण-रूप को देखकर हर्षोद्रेक से फूली न समाईं । उन्होंने पत्नी को छाती से लगा लिया और कृष्णालिंगन का सुख अनुभव किया—

निरखति अंक स्याम सुन्दर के, बार-बार लावति लै छाती ।

लोचन जल कागद-मसि मिलि कै, ह्वै गई स्याम स्याम की पाती ।^३

पत्नी का हाथ में लेना था कि विरह-ज्वर चढ़ आया । उनकी दशा विचित्र हो गई । न तो वे पत्नी को छोड़ सकती हैं और न ले सकती हैं । हाथों में इतनी उष्णता आई कि कागज की जलने की नीबट आ गई, अश्रु प्रवाह भी बह निकला—

नैन सजल कागद अति कोमल, कर अँगुरी अति ताती ।

परसे जरै विलोके भीजै, दुहै भाँति दुख छाती ॥^४

जिस प्रेम-पत्र के लिए वे भ्रूणक्षती थी और कहती थी कि—

लिखि नहि पठवत हैं ह्वै बोल ।

ह्वै कौडी को कागद मसि को लागत है बहु मोल ।^५

उसी पत्र को पाकर उल्टी बात होने लगी—

काहे को लिखि पठवत कागर ।

मदन गुपाल प्रगट दरसन, विन क्यों राखै मन नागर ।^६

उद्धव के सदेश को सुनते ही उनके सुहृद भाव को ठेस लगती है । निश्छल हृदया होने के कारण वे स्पष्ट कहती हैं कि हम तो कृष्ण के देखे बिना नहीं रह सकती —

सुन्दर रूप लाल गिरधर कौ, बिनु देखे क्यों रहिये ।

सूरदास प्रभु समुक्ति एक रस, अब कैसे निरबहिए ।^७

भावुकता के आवेश में गोपियाँ खीझी, कुपित हुई, क्रुद्ध होकर उन्हें धूर्त और बेशरम कह डाला और कहा कि यहाँ से उठकर क्यों नहीं चले जाते, तुम तो हमारे हृदय में आग

१. सूरसागर, पद ४०६०

२. " " ४०६८

३. " " ४१०६

४. " " ४१०६

५. " " ३८७३

६. " " ४११२

७. " " ४१२०

लगा रहे हो—

मधुप कहि जानैत नाहीं बात ।

फूँकि फूँकि हियरी सुलगावत, उठि न यहाँ तै जात ।^१

किन्तु इन कठोर वचनों के उपरान्त उन्हें स्वयं अपनी भूल पर पश्चाताप होता है और नम्रतापूर्वक क्षमा भी मांगती हैं—

बिलग जनि मानो हमरी बात ।

उरपति वचन कठोर कहत अलि, मति बिनु पति उठि जात ।^२

उनका दैन्य भाव उभर आता है—

ऊधौ हम हैं हरि की दासी ।^३

वे कहती हैं कि इसमें कोई सन्देह नहीं कि योग-मार्ग अत्यन्त श्रेष्ठ है किन्तु, हम तो अज्ञानी अबलाएँ हैं, हम भला उस योग को धारण करने की सामर्थ्य कहाँ पावें—

मधुकर हम अजान मति भोरी

... ..

निरगुन ज्ञान तुम्हारौ ऊधौ हम अबला मति थोरी ।^४

दूसरे यह भी है कि हम तो अपनी इन्द्रियो के परवश हैं। हमारे नेत्रों की समस्या सबसे विकट है—

ऊधौ इन नैननि नेम लियो ।

नदनंबन सौं पतिव्रत राख्यौ, नाहिन दरस बियो ।^५

ये नेत्र केवल कृष्ण-दर्शन के भूखे-प्यासे हैं। वही रूप इन नयनों में बसा है और किसी को प्रवेश का अवसर ही नहीं है। ये निर्निमेष उन्हीं की राह में अड़े हैं, देखते-देखते पीड़ा भर गई है जिसका इलाज कृष्ण-रूप-रस-अंजन मात्र है—

मग जोवत पलकौ नहि लावति, विरह विकल भई भारी ।

... ..

सूर सुअंजन आंजि रूप रस आरति हरहु हमारी ।^६

आँखों की भाँति मन की भी समस्या है। मन में नन्दनन्दन इस प्रकार बस गये हैं कि और किसी को अवकाश ही नहीं है—

मन में रह्यौ नाहिन ठौर ।

नद नंदन अछत कैसे आनियै उर और ।^७

१. सूरसागर, पद ४१६४

२. .. ,, ४१५२

३. .. ,, ४१६२

४. .. ,, ४१७२

५. .. ,, ४१८१

६. .. ,, ४१८६

७. .. ,, ४३५१

ये मन इतने बिगड़ चुके हैं कि अब वश में आते ही नहीं—

मधुकर ये मन विगरि परे ।

समुझत नहीं ज्ञान गीता कौ, मृदु धुसकानि अरे ।^१

तात्पर्य यह है कि गोपियाँ अपनी इन्द्रिय-परवशता की ओर इ गित करती हैं । वे तो अपने मन को सब तरह से समझा कर भी थक गईं, फिर भी कुछ उपाय नहीं चलता और मन तो नंदलाल में लगा रह जाता है—

ऊधो कह्यो तिहारो कीन्हो

जिहि जिहि भांति सिखावन दीन्हो, सोइ विचारन लीन्हो ।

नैन मूँदि धरि ध्यान निरतर, मन देख्यो दोराइ ।

अरु भि रहौ नंदलाल प्रेम रस, निमिष न इत उत जाइ ।^२

अन्त में गोपियाँ उद्धव से बड़ी नम्रता से निवेदन करती हैं कि आप हम पर कृपा बनाये रखें । हमारी दशा आपने अपनी आँखों से देख ली, हम अपनी व्यथा क्या निवेदन करें । कृपा करके आप इसका वर्णन कृष्ण से करें—

हम पर हेत किए रहिबो ।

या अज कौ ब्योहार सखा तुम, हरि सौ सब कहिबो ।

देखे जात आपनी अखियनि, या तन कौ दहिबो ।

तन की विथा कहा कहौ तुम सौ, यह हमको सहिबो ।^३

सारांश यह कि सूर की गोपियाँ भोली हैं, उन्हें अपने ज्ञान का कोई अभिमान नहीं है । वे नंददास की गोपियों की भाँति विदुषी नहीं हैं, जो ज्ञानी उद्धव से शास्त्रार्थ करें तथा अपने तर्कों और सैद्धान्तिक तथ्यों के आधार पर उन्हें पराजित करें । साथ ही इतनी मुखर भी नहीं कि कटु वचन कहते हुए अपनी भूल भी स्वीकार न करे । सूर की गोपियाँ क्षुब्ध होती हैं, भावुकता के आवेश में शठ, लम्पट, नीच, धूर्त और बेशरम कह डालती हैं, किन्तु साथ-साथ क्षमा भी मांगती हैं । कृष्ण के लिए भी स्वार्थी, लम्पट, मधुवनियाँ, चोर आदि अपशब्द प्रयोग करती हैं, किन्तु ऐसा एक भी पद नहीं है, जिसमें वे अपनी परवशता न व्यक्त करें । सूर की गोपियों में सहृदयता केन्द्र बिन्दु है, दैन्य उनका सहज गुण है ।

वाग्विदग्धता

सूर की गोपियाँ भावुक, अनजान, भोली और अबला हैं । रो पड़ना उनका स्वभाव है । निशिदिन उनके नेत्र बरसते रहते हैं । कृष्ण की मोहनी-मूर्ति को देखते ही दीवानी हो उठी । उन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, लोकलाज-कुलकानि को कच्चे घागे की तरह तोड़ दिया । ये गाँव की गवारिन ग्वाल-बालाएँ अपनी मनोदशा की अभिव्यक्ति शब्दों की अपेक्षा स्तभ, कंप, स्वरभग, अश्रु, स्वेद और मूर्छा से अधिक करती हैं । इतना होने पर भी

१. सूरसागर, पद ४३४६

२. " " ४४३०

३. " " ४६७५

गोपियां बड़ी ही वाक्पटु हैं। उन्होंने उद्धव के योग-सिद्धान्त का उत्तर दार्शनिक विवेचन से न देकर विनोद, व्यंग, उपहास, कटुवक्तियों और भाव-प्रेरित वक्तृताओं से दिया। इन सबके मूल में वाक्पटुता ही मिलती है।

विनोद

वाक्पटु व्यक्ति विपक्षी का विनोद करता है और ऐसी फबतियां कसता है कि निरुत्तर होने और हाथ जोड़ने के अतिरिक्त प्रतिवादी के पास कोई चारा नहीं होता। विनोद प्रहार का अत्यन्त शिष्ट अस्त्र है जिसमें आक्रमण में ही प्रतिरक्षा का तत्त्व विद्यमान होता है। गोपियां उद्धव के उपदेश पर व्यंग करती हैं—

✓ देन आए ऊधो मत नीकी ।

आवहु री मिलि सुनहु सयानी, लेहु सुजसु की टीकी ।

तजन कहत अबर आभूषन, गेह-नेह सुत ही की ।^१

गोपियां कहती हैं कि शायद आप यहाँ भूल कर आये, आपको कृष्ण ने कही और तो नहीं भेजा—

✓ स्याम तुमहि ह्यां नाहिं पठायौ तुम ही बीच भुलानै ।

कैसा मधुर विनोद है, जब वे कहती हैं कि अच्छा हम अन्तिम बात पूछती हैं आप सौगन्धपूर्वक कहे कि जब कृष्ण ने आपको यहाँ भेजा, तब वे मुस्कराए तो नहीं थे, भाव यह है कि उन्होंने आपको मूर्ख बनाने के लिए तो नहीं भेजा है—

✓ { साँच कहौं तुमकों अपनी सों, ब्रूकति बात निदाने ।
सूर स्याम जब तुमहि पठायौ, तब नैकहु सुसकाने ॥^२

उद्धव के ज्ञान-गौरव पर उनका विनोद बड़ा मीठा और तीखा है। कहती हैं कि पांडे जी (पंडित) योग का उपदेश करने के लिए पुराणों का बोझ लाद कर आये हैं कि हम अपने पति कृष्ण को छोड़ कर रांड (विधवा) हो जाय—

✓ आए जोग सिखावन पांडे ।

परमारथी पुराननि लादे ज्यों वनजारे टांडे

हमरे गति-पति कमल नैन कीं, जोग सिखे ते रांडे ।^३

इसी प्रकार उद्धव को व्यापारी का खिताब भी देती हैं और कहती हैं कि ऐसा भोला और सीधा है कि भूखी देकर सोना माँग रहा है —

✓ आयो घोष बड़ौ व्योपारी ।

खेप लादि गुरु ज्ञान जोग की, ब्रज में आनि उतारी ।

फाटक दै, कै हाटक मांगत, भोरी निपट सुधारी ॥^४

१. सुरसागर, पद ४१३३

२. " " ४१४०

३. " " ४२०३

४. " " ४५८४

व्यंग्य

विनोद मे तीखापन होता तो है किन्तु मधुर शब्दावली के आवरण मे । व्यंग्य मे जब तीखापन बढ जाता है, तो वह लक्ष्य पर तीर की भाँति लगता है । इतना होने पर भी भाषा शिष्टता का पल्ला नही छोडती । व्यंग्य भी वाक्पटुता का अंग ही है ।

गोपियाँ कृष्ण के कुब्जा-प्रेम पर व्यग करती हैं—

ऊधौ हरि मथुरा कुबिजा गृह, वहै नेम व्रत लीन्हौ ।

चारि मास वरषा के आगम, मुनिहुँ रहत इक ठौर ।

दासी धाम पवित्र जानि कै, नहिं देखत उठि और ।^१

कृष्ण पहले गोपीनाथ थे, अब गोपियों को छोड़ गये, उन्होंने कुब्जा को गोपियों का पद दे दिया है, तो फिर उन्हें अब अपना नाम भी बदलना ही चाहिए—

✓ काहे कौं गोपीनाथ कहावत ।

... ..

जो पै कृष्ण कूबरी रीझे, सोइ किन बिरद बुलावत ।^२

कृष्ण के लिए गोपियाँ कहती हैं, कि बहुत अच्छा हुआ जो कृष्ण यहाँ नही आते, क्योंकि अब तो ब्रज मे बुरे दिन हैं, जिसे गोपी और ग्वाल भोग रहे हैं । कृष्ण तो तीन भकार वाले—भोगी, भौरे और भुवाल है वे, बुरे दिन का कष्ट कैसे भेलते ?

✓ ऊधौ भली करी गोपाल ।

आपुन तो हरि आवत नाहीं, बिरमि रहे इहि काल ।

चन्दन, चन्द हुते तब सीतल, कोकिल सब्द रसाल ।

अब समीर पावक सम लागत, सब ब्रज उलटी चाल ।

... ..

हम तो न्याइ इतौ दुख पावें, ब्रज बसि गोपी ग्वाल ।

सूरदास स्वामी सुख सागर भोगी भँवर भुवाल ॥^३

श्याम रंग पर अनेक तर्क उपस्थित करती हैं । एक-एक से तीखे हैं जैसे—

✓ विलग जनि मानौ ऊधौ कारे ।

वह मथुरा काजर की ओबरी, जो आवै ते कारे ।^४

उद्धव से कहती हैं कि आप बडे ठीक समय पर आये । हमारे अन्दर कृष्ण-प्रेम का घट कच्चा बना था । तुमने योग-सदेश देकर विरह को प्रज्वलित कर दिया । प्रेम-पुनीत-जल से घट पूरित है । कृष्ण नये-नये राजा हुए हैं, उनके अभिषेक के लिए प्रस्तुत है—

१. सूरसागर, पद ४२६३

२. " " ४२६६

३. " " ४३५५

४. " " ४३८१

ऊधो भली भई ब्रज आए ।
 बिधि कुलाल कीन्हे कांचै घट ते तुम आनि पकाए ।
 ... ..

भरे संपूरन सकल प्रेम जल, छुअन न काहू पाए ।
 राज काज तै गए सूर प्रभु, नन्दनन्दन कर लाए ।^१

उपहास

व्यंग का वह रूप, जो प्रतिपक्ष को मूर्ख बना दे । प्रायः इस प्रक्रिया में हीन उपमाएँ प्रस्तुत की जाती हैं । जैसे—

प्रकृति जो जाकें अग परी ।

स्वान पूछ कोउ कोटिक लागै, सूधी कहूँ न करी ।^२

इसी प्रकार जोग का उपहास करते हुए गोपियाँ खिल्ली उड़ाती हुई कहती हैं—

ऊधो जोग कहा है कीजतु ।

ओढियतु है कि विछयत है किधौ खैयतु है किधौ पीजतु ।

किधौ कछु खिलौना सुन्दर, कि कछु भूषन नीकौ ।

हमरे नन्दनन्दन जो चाहियतु, मोहन जीवन जी कौ ॥^३

कटूक्ति

कटूक्ति में विरोध सीधे शब्दों में होता है । व्यंजना कम और प्रहार तीव्र और गहरा होता है । हृदय का रोष और विषाद स्पष्ट होते हैं । कटूक्ति के तीर सीधे जाते हैं और विषैले और अणियारे होते हैं । जहाँ लगते हैं, वहाँ जलन उत्पन्न करते हैं । शिष्टता की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है । गोपियाँ कुब्जा के सन्दर्भ में कटूक्तियों का प्रयोग खुल कर करती हैं—

काम गंवारी सौं पर्यो ।

रूपहीन कुलहीन कूबरी तासों मन जु ढर्यो ।

उनको सदा सुभाउ सलिल को खोरनि खार भर्यो ।

सकुच्यो नहीं जानि ऊचो तन, उमंगि तहंउ पसर्यो ।^४

इसमें जहाँ कुब्जा पर कटूक्ति है, वहाँ वाक्चातुर्य से कृष्ण पर व्यंग्य है कि जल तो अधोमुखी ही होता है अतः कृष्ण भी पतनोन्मुख हुए । कुब्जा के सौभाग्य पर वे अपनी जली-कटी इस प्रकार कहती हैं—

१. सूरसागर, पद ४४००

२. " " ४१४५

३. " " ४५८५

४. " " ४२६५

मधुकर उनकी बात हम जानी ।
... ..

कुटिल कुचील जन्म की टेढ़ी, सुदरि करि घर आनी ।

अब वह नवल बबू हूँ बैठी, ब्रज की कहति कहानी ।^१

गोपियों की कटूक्ति चरम सीमा को पहुँच जाती है, जब वे मर्यादा का उल्लंघन करके अश्लीलत्व को स्पर्श करती हैं । कुब्जा के कुबड़े रूप को दृष्टि में रख कर कृष्ण-मुरति का सदर्थ प्रस्तुत करती हैं और ग्राम्य-उपहास प्रस्तुत करती हैं—

✓ ऊधो यहै अचम्भो वाढ़ ।
आपु कहाँ ब्रजराज मनोहर, कहाँ कूबरी राढ़ ॥
जिहि छिन करत कलोल सग रति, गिरिधर अपनी चाढ़ ।
काटत हैं परजंक ताहि छिन, कै घों खोदत खाढ़ ॥
किधों सदा बिपरीत रचत हैं, गहि गहि आसन गाढ़ ।
सूर सयान भए हरि, बाधत, मांस खाइ गल हाढ़ ॥^२

भाव-प्रेरित वक्रताएं

उपर्युक्त वाक्-पाटव के अतिरिक्त सर्वश्रेष्ठ स्थल वे हैं जहाँ गोपियों में दैन्यका प्राधान्य होता है और उनकी वक्रोक्तियों का आधार उनके हृदय की वेदनाएँ हैं । हृदय की परवशता की तलहटी पारदर्शक वाक्पाटव में झलकती रहती है । जैसे—

✓ इहि उर माखन चोर गड़े ।
अब कैसेहु निकसत सुनि ऊधो तिरछे हूँ जु अड़े ।^३

तिरछी गड़ी वस्तु का निकलना कठिन होता है । कृष्ण त्रिभंगी हैं, अतः इस प्रकार गड़ हुए को कैसे निकालें ?

✓ ऊधो मन न भए दस बीस ।

एक हुतो सो गयो स्याम सग को अवराबै ईस ।^४

मन तो एक ही होता है, वह कृष्ण के साथ चला गया है । अब भला आप ही बताएँ हम दूसरा मन कहाँ पाएँ और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें । अब तो केवल यही उपाय है कि आप हमारे मन को वापस ला दें—

✓ ऊधो मन नहि हाथ हमारे ।

रथ चढ़ोइ हरि सग गए लै, मथुरा जबहि सिधारे ॥

ना तरु कहा जोग हम छांड़िहि, अति रुचि कै तुम ल्याए ।

हम तो भ्रूखित स्याम की करनी, मन लै जोग पठाए ॥

अजहुँ मन अपनी हम पावै, तुम तै होइ तौ होइ ।

सूर सपथ हमें कोटि तिहारी कही करेगी सोइ ॥^५

१. सुरसागर, पृष्ठ ४२५५

२. " " ४२६१

३. " " ४३५०

४. " " ४३४५

५. " " ४३३८

सारांश यह है कि सूरदास ने गोपियों का जो चित्र खींचा है, उसमें सद्भाव, प्रेम, भोलापन और वाक्चातुर्य का समन्वय है। निश्छल सरलता उनका सहज गुण है। वे जितनी ही भोली और अनजान हैं, उनका प्रेम उतना ही नागर और तीव्र है। उनकी भाव-प्रेरित वक्रता में जितना तीखापन है, उससे भी कहीं अधिक उनके मर्महत हृदय की टीस है। वे जितनी कटु हैं, उतनी ही मृदु और दीन भी। भावुकता उनकी जितनी मनोहारी है, वाक्-पटुता उतनी ही चटपटी। अमरगीत परम्परा में कवियों ने सूर का आदर्श सम्मुख रखा, किंतु कहीं भी वह हृदयग्राही चित्र न बन सका। कवियों ने गोपियों को अधिक गुणी, अधिक विदुषी और अधिक मुखर बनाने का प्रयास किया, किंतु सूर की गोपियों का सौरस्य, माधुर्य और लावण्य अप्रतिम ही रहा।

राधा

राधा कृष्णानुराग-लीला की अधीश्वरी और गोपीभाव की सार है। गोपियाँ स्वामिनी की दासी एवं सहचरियाँ थीं। कृष्ण-विरह में उनका जो चित्र सूरदास ने प्रस्तुत किया, वह सब वास्तव में राधा का ही विविध रूप था। गोपियाँ अंग और राधा अंगी हैं। राधा बिम्ब और गोपियाँ प्रतिबिम्ब हैं। प्रतिबिम्ब दृश्य और बिम्ब अदृश्य होता है इसीलिए अमरगीत में प्रतिबिम्बरूपा गोपियों के हीउद्गार सुनाई पड़ते हैं। राधा का विरह तो गम्भीरता की चरम सीमा पर पहुँचा हुआ था। प० रामचन्द्र शुक्ल ने सीता विरह के गाम्भीर्य की भूरि-भूरि प्रशंसा की थी। सीता के मार्मिक विरह की व्यजना हनुमान जी ने भगवान राम से इस प्रकार की थी—

नाम पाहरू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट ।

लोचन निज पद जत्रिका, प्राण जाहिं किहि बाट ।^१

अर्थात् सीता जी आपके ध्यान में मग्न, निम्न दृष्टि किए हुए, आपका नाम जपती हुई जी रही हैं। गोस्वामी जी ने उनके रुदन, विरहताप, क्लेशता आदि का कोई उल्लेख नहीं किया।

सूरदास की राधा का विरह तो और भी गम्भीर है। राधा तो कृष्ण-विरह के कारण बाहर ही नहीं निकली। उद्धव कृष्ण से इस तथ्य का निवेदन व्यजना से करते हैं —

तब तै इन सबहिनि सचु पायो ।

जबतैं हरि सदेस तुम्हारौ सुनत ताँवरो आयौ ।

फूले व्याल दुरे ते प्रगटे, पवन पेट भरि खायो ।

... ..

अब जनि गहर करहु हो मोहन, जो चाहत हो ज्यायो ।

सूर बहुरि ह्वै राधा को, सब बैरिनि को भायो ।^२

१. रामचरित मानस, सुन्दरकांड

२. सूरसागर, पद ४७६०

भ्रमरगीत में राधा का विरह-वर्णन परोक्ष रीति से गोपियों के माध्यम से हुआ है। फिर भी कुछ स्थल हैं, जहाँ राधा के दर्शन भी होते हैं। उद्धव के ब्रज आगमन से पूर्व राधा एकान्त में पश्चाताप-मग्न दीख पड़ती है। कितनी सरल हृदया हैं, उन्हें कृष्ण के प्रति कोई आक्रोश नहीं होता। अपने कृत्य पर ही ग्लानि उन्हें होती है। पुष्टिमार्गीय सम्प्रदाय में राधा स्वकीया रूप से कृष्ण-प्रिया मानी जाती हैं। स्वकीया का सबसे बड़ा लक्षण यह है कि वह प्रिय-दोष की ओर दृष्टि नहीं डालती। उसमें प्रेमाधिक्य इतना होता है कि वह क्रोध कर ही नहीं सकती। राधा कृष्ण-संयोग की स्मृति करती हुई छठपटा रही हैं—

मेरे मन इतनी सूल रही

वे बतियाँ छतियाँ लिखि राखीं जे नन्दलाल कही ॥

एक छोस मेरै गृह आए, हों ही महत दही।

रति मांगत मै मान कियो, सखि सो हरि गुसा गही ॥

सोचति अति पछिताति राधिका, मुरछित धरनि ढही।

सूरदास प्रभु के बिछुरे तै, विथा न जाति सही ॥^१

कैसा भोला स्वभाव है। ग्लानि, चिन्ता, मूर्छा और पश्चाताप उनके मर्मन्तिक विरह को साकार कर रहे हैं।

✓ मथुरा की ओर जाते हुए पथिक को देखकर घर से निकल कर राधा दौड़ पड़ती हैं, उसे भाई कह कर प्रणाम करती हैं, सदेश रूप में कुछ कहना चाहती हैं, किन्तु कहे तो कैसे, गला रुँध गया, रो कर रह गई —

सुरति करि ह्वी की रोइ दियो।

पथी एक देखि मारग मै राधा बोलि लियो।

कहि धौं वीर कहां तै आयो, हम जु प्रनाम कियो।

पा लागौ मंदिर पग धारौ, सुनि दुखियान त्रियो।

गदगद कठ हियो भरि आयो, वचन कह्यौ न दियो।

सूर स्याम अभिराम ध्यान मन, भरि भरि लेत हियो।^२

कृष्ण-वियोग के दिन राधा किस प्रकार काटती हैं, इसका थोड़े शब्दों में सूरदास जी ने बड़ा हृदय-द्रावक वर्णन किया है—

हरि कौ मारग दिन प्रति जोवति।

चित्तवत रहत चकोर चद ज्यों, सुमिरि सुमिरि गुन रोवति ॥

पतिपां पठयति मसि नहिं खूँटति, लिखि लिखि मानहु घोवति।

भूख न दिन निसि नींद हिरानी, एको पल नहिं सोवति ॥

जे जे वसन स्याम संग पहिरे, ते अजहूँ नहिं घोवति।

सूरदास प्रभु तुम्हरे दरस बिनु, बृथा जनम सुख खोवति ॥^३

१ सूरसागर, पद ४०१४

२. „ „ ४०१५

३. „ „ ४०२२

विरहिणी प्रतीक्षा में राह पर आँखें लगाये है, न कुछ खाती है, न सोती है। हरि-स्पर्श के आनन्दातिरेक को स्मरण कर कपड़े नहीं बदलती। मलीन तन-वसन में ही निश्चेष्ट पड़ी रहती है।

राधा का शरीर सूख कर काँटा हो गया है। राधा के असीष्ठव, कृशता, पाँडुता और दीर्घल्य का साक्षात् चित्र निम्न पद में दृष्टव्य है—

बिन माधो राधा तन सजनी, सब विपरीत भई ।
गई छपाइ छपाकर की छवि, रही कलंक भई ॥
अलक जु हुती भुवंगम भूसी, बट लट मनहुँ भई ।

... ..

आँचि लग्यो च्योनो सोनो सौँ, यो तनु धातु धई ।
कदली दल सी पीठि मनोहर, मानों उलटि ठई ।
संपति सब हरि हरी सूर प्रभु, विपदा देह दई ॥^१

कृष्ण-विरह में परम सुन्दरी राधा का शरीर क्षीण हो गया है, शरीर मलिन है, बालों में बट की सी लटे पड़ी हैं, सारा शरीर पीला हो गया है, शरीर में हड्डियाँ मात्र ही रह गई हैं। फिर भी ऐसा गाम्भीर्य है कि जबान नहीं खुलती, हृदय पर हाथ धरे बैठी हैं, आँखों से अश्रुधारा बह रही है, जघा पर हाथ की कुहनी लगाए कपोलों पर हाथ धरे नाखून से जमीन खुरचती बैठी हैं—

कर कपोल भुज धरि जघा पर, लेखति माइ नखनि की, रेखनि ।

... ..

नैन नीर भरि भरि जु लेति है धिक धिक जे दिन जात अलेखनि ।^२

इतना होने पर भी, न तो उसे कृष्ण से कुछ गिला है, न शिकवा, पुनर्मिलन की आशा विद्यमान है और उसी के सहारे प्राण टिके हैं —

इहि दुख तन तरफत मरि जँहैं ।
कबहुँ न सखी स्याम सुन्दर घन मिलि हैं, आइ अक भरि लँहैं ?

... ..

याही तै घट प्राण रहत हैं कबहुँक फिरि दरसन हरि वैहैं ।
सूरदास परिहरत न यातै प्राण तजै नहि पिय ब्रज ऐहैं ।^३

राधा कितनी सहृदया है, इसी से प्रकट होता है, कि वे अपना कोई विशेष अस्तित्व नहीं मानती। सोचती हैं कि जब कृष्ण ने नन्द-जसोदा ही को भुला दिया तो मेरी क्या गिनती ?

१. सूरसागर, पद ४०२३

२. " " ४०२४

३. " " ४०२६

उनकी ब्रज बसिबो नहि भावै ।

... ..

नद जसोदा हूँ को विसर्यो, हमरी कौन चलावै ।

सूरदास प्रभु निहुर भए री, पातिहु लिखि न पठावै ॥^१

उद्धव-गोपी-संवाद के बीच राधा के दर्शन नहीं होते, केवल दो ऐसे पद मिलते हैं, जिनमें प्रतीत होता है कि राधा उद्धव से अपनी दशा का निवेदन कर रही हैं—

जदपि मैं बहुतै जतन करे ।

तदपि मधुपहरि-प्रिया जानि कै काहुँ न प्रान हरे ॥

सौरभ जुत सुमननि लै निज कर सतत सेज धरे ।

सनमुख सहति सरब ससि सजनी, ताहु न अंग जरे ॥

... ..

जानत नहीं कौन गुन इहि तन, जातै सब विडरे ।

सूरदास सकुचनि श्रीपति की, सुभटनि बल बिसरे ॥^२

स्पष्ट है इस पद में राधा विरह से तग आकर अपनी मृत्यु के लिए प्रयास करती है किन्तु उनके सभी प्रयत्न निष्फल होते हैं ।

दूसरा पद स्मृति सम्बन्धी है—

हरि बिछुरन की सूल न जाइ ।

बलि बलि जाउं मुखारविंद की, वह मूरति चित रही समाइ ।

एक समै वृन्दावन महियाँ, गहि अचल मेरी लाज छडाई ।

कबहुँक रहसि देत आलिंगन, कबहुँक दौरि बहोरत गाई ।

वे दिन ऊघी विसरत नाही, अबर हरे जमुन तट आई ।

सूरदास स्वामी गुन सागर, सुमिरि सुमिरि राधे पछिताई ॥^३

गोपिया भी राधा का स्पष्ट उल्लेख नहीं करती । जब उद्धव गोपियों की दशा देख कर उनके प्रेम भाव से प्रभावित होते हैं और मथुरा जाने को प्रस्तुत होते हैं, तब गोपियाँ जो सदेश भेजती हैं, उसमें वे अवश्य राधा की विरहाकुल अवस्था का निवेदन करती हैं । एक ही पद में राधा के मन और शरीर की दुरवस्था का सागोपाग चित्रण है—

अति मलीन वृषभानु कुमारी ।

हरि श्रम-जल भीज्यो, उर अंचल तिहि लालच न धुवावति सारी ॥

अधमुख रहति अनत नहि चितवति, ज्यों गथ हारे थकित जुवारी ।

छूटे चिकुर बदन कुम्हिलाने, ज्यो नलिनी हिमकर की मारी ॥

हरि संवेस सुनि सहज मृतक भई, इक विरहिनि दूजे अलि जारी ।

सूरदास कैसे करि जीवै, ब्रज बनिता बिन स्याम दुखारी ॥^४

१. सूरसागर, पद ४०२६

२. " " ४३८६

३. " " ४३८८

४. " " ४६६२

उद्धव के ऊपर भी सबसे अधिक प्रभाव राधा का ही था। गोपियो ने सारे भ्रमरगीत में सब प्रकार से अपने मनोभाव व्यक्त किये, किन्तु जिसे देख कर उद्धव का धीरज-वाँघ टूटा, वे विह्वल हो गये और अपने ज्ञान को भूल गये, वह राधा ही थी। इसलिए वे कृष्ण से राधा का हृदय-विदारक चित्रण करते हैं :—

तन अति कंप हृदय अति व्याकुल, उर, धुक-धुक अति कीन्हीं ।

चलत चरन गहि रही गई गिरि, स्वेद सलिल भइ भीनी ॥

छुटी न भुज, टूटी चलयावलि, फटी कंचुकी भीनी ।

मनो प्रेम की परनि परेवा, याही तै पड़ि लीनी ॥^१

वे स्पष्ट कहते हैं कि राधा सौन्दर्य-प्रसाधनो - तेल, ताम्बूल, भूषण आदि का कोई उपयोग नहीं करती। वस्त्र सारे अत्यन्त मैले पहनती हैं। शरीर इतना दुर्बल है कि कगन टाँड (बाजूबन्द) हो रहा है—

हरि तुम्हार विरह राधा में जु देखी छीन । ✓

तज्यौ तेल तमोल भूषन, अंग बसन मलीन ।

कंकना कर रहत नाहीं टाँड भुज गहि लीन ।^२

सबको सदेशा भेजते हुए देख कर राधा ने भी अपने में साहस बटोरा और निवेदन करने के लिए आगे बढ़ी, किन्तु भावातिरेक के कारण वे गिर पड़ी, कठ अवरुद्ध हो गया, नेत्रों से आँसू निकल पड़े, बार-बार प्रयत्न किये, किन्तु एक शब्द भी न निकल पाया—

जब सदेसों कहन सुंदरि गवन सो तन कीन ।
छुटी छुद्रावलि, चरन अरुभी गिरी बल हीन ।
कंठ वचन न बोलि आवैं, हृदय परिहस भान ।
नैन जल भरि रोइ दीनों, असित आपद दीन ।
उठी बहुरि संभारि भट ज्यों, परम साहस कीन ।
सूर हरि के दरस कारन, रही आसा लीन ।^३ } ✓

राधा कही वर्षा आगमन को सुन कर उद्दीप्त न हो जाय, इस डर से सखियाँ राधा को वर्षा ऋतुओं की सूचना तक नहीं देती—

बातें ब्रूभक्त यौ बहुरावति ।

सुनहु स्याम वे सखी सयानी, पावस रितु राधेहि न सुनावति ।

घन देखत गिरि कहति कुसल मति, गरजत गुहा सिंह समुभावति ।

... ..

कवहुँक प्रकट पपीहा बोलत, कहि कुपच्छि करतारि वजावति ।

सूरदास प्रभु तुम्हरे मिलन विनु, सो विरहिनि इतनी दुख पावति ।^४

१. सूरसागर, पद ४७२२

२. " " ४७२६

३. " " ४७२६

४. " " ४७६५

राधा कृष्ण के ध्यान में इतनी विह्वल हैं कि कभी माधव-माधव रटने लगती है। रटते-रटते भूल जाती है और अपने को ही कृष्ण मान कर नाट्य करती हुई सी राधा-राधा चिल्लाने लगती हैं। इस प्रकार दोनों ही अवस्थाओं में वेचारी विरहाग्नि से जल रही हैं —

सुनहु स्याम यह बात और कोउ क्यों समुझाइ कहै।

दुहुँ दिसि को अति विरह विरहिनी कैसे कै जु सहै।

जब राधा तबहीं मुख माधौ, माधौ रटत रहै।

जब माधौ ह्वै जात सकल तन राधा-विरह दहै ॥^१

इस प्रकार भ्रमरगीत में परम वियोगिनी के रूप में राधा चित्रित की गई है। वे प्रत्यक्ष बहुत कम आती हैं। परोक्ष-वर्णन ही उनका मिलता है। विरह की दश-दशाएँ— अभिलाषा, चिन्ता, स्मृति, गुणकथन, उद्वेग, उन्माद, व्याधि, प्रलाप, जड़ता और मूर्छा का सांगोपांग चित्रण मिलता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि राधा कहीं भी जवान नहीं खोलती। भावो और अनुभावो का सम्यक् विधान ही उनकी मनस्थिति और दुरवस्था का चित्रण करने में समर्थ है। भ्रमरगीत कितना बड़ा उपालम्भ-काव्य है, किन्तु उसमें एक पंक्ति भी राधा-उपालम्भ नहीं है। राधा जी वियोग, सहृदयता और भावुकता की मूर्ति हैं। संस्कृत और हिन्दी साहित्य में राधा-चित्रण के विविध रूप हैं, किन्तु जो चित्र सूरदास ने प्रस्तुत किया है, वह सर्वथा नवीन और अप्रतिम है। सूर की राधा को देख कर कौन सहृदय है, जो उद्धव की भाँति ही विह्वल न होगा ?

उद्धव

कृष्ण-सखा परम ज्ञानी उद्धव भी भ्रमरगीत के प्रमुख पात्र है। भागवत तथा अन्य भ्रमरगीतों में उद्धव ज्ञानी, उपदेशक या विद्वान के रूप में ही प्रतिष्ठित हैं। रत्नाकर जी के उद्धव-शतक को छोड़कर अन्यत्र और कहीं उनके मानवीय गुणों पर भी दृष्टि नहीं डाली गई है। आरम्भ में उद्धव ज्ञानी दर्शनाचार्य के रूप में दिखाई पड़ते हैं। वे निर्गुणोपासना के समर्थक हैं और कृष्ण-सखा होते हुए भी कृष्ण के सगुण रूप को परब्रह्म का रूप नहीं मानते। कृष्ण उनके सम्बन्ध में चिन्ता करते हैं—

रेख रूप न बरन जाके, इहि धर्यो वह नेम।

त्रिगुन तन करि लखत हमको, ब्रह्म मानत और ॥^२

उद्धव कट्टर अद्वैतवादी थे, ज्ञान के अतिरिक्त और कोई मार्ग स्वीकार नहीं करते। भक्ति (प्रेम) मार्ग का नाम सुनते ही विपरीत तर्क देना आरम्भ करते हैं—

यह अद्वैत दरसी रग।

... ..

प्रेम सुनि विपरीत भाषत, होत है रस भग।^३

१. सूरसागर, पद ४७२४

२. " " ४०३२

३. " " ४०३३

उद्धव योगी थे और योगियों की सगति में ही बैठते थे। उन्हें अपने ज्ञान का अभिमान भी था। ब्रह्म-ज्ञान और मिथ्याभिमान इनमें भरा है—

अति अभिमान करेगो मन मे जोगिनि की यह भांति ।

सूर स्याम यह निहचै करिकै, बैठत है मिलि पांति ॥^१

... ..

जगत में यह सग देखौ वचन प्रति कहै ब्रह्म ।

सूर ब्रज की कथा कासों कहौ, यह करै बभ ॥^२

इसीलिए जब-जब कृष्ण ब्रज-लीला या प्रेम की बातें करते, उद्धव अपने ज्ञानाभिमान के कारण कृष्ण का विरोध करते और उन्हें भी प्रेम की ओर से हटाने का प्रयत्न करते थे—

जब ब्रज की बातें इहि कहियत, तब ही तब उचटावत ।^३

जब श्रीकृष्ण जी ने ब्रज की बातें चलाईं तो उद्धव मुस्कराने लगे—

बार बार उसांस डारत कहत ब्रज की बात ।

सूर प्रभु के वचन सुनि सुनि उपंग सुत मुसकात ॥^४

मुस्कराने तक ही बात न रही, कृष्ण के समक्ष अपना ज्ञान भी बघारने लगे—

हंसि उपंग सुत वचन बोले, कहा हरि पछितात ।

सबा हित यह रहत नाहीं, सकल मिथ्या जात ।

सूर-प्रभु यह सुनौ मोसों, एक ही सों नात ॥^५

कृष्ण ने उनके ज्ञान की प्रशंसा की और निवेदन किया कि आप ब्रज जाकर ब्रजवासियों को ज्ञान दीजिए और इस प्रकार उनका दुख दूर कर दीजिए। यह सुनकर उद्धव का अभिमान और बढ़ गया। उन्होंने समझा कि कृष्ण मेरे मत से आरवस्त हो गये हैं और मेरे प्रति कृतज्ञ होंगे यदि मैं ब्रजवासियों को ज्ञान दे दूँ—

ऊधो मन अभिमान बढ़ायौ ।

जदुपति जोग जानि जिय सांचौ, नैन अकास चढ़ायौ ।^६

जाते समय अपना दावा भी पेश कर दिया कि दो दिन में ही ब्रजवासियों का दुख दूर कर दूँगा—

तुम पठवत गोकुल को जैहों

... ..

यह मिथ्या संसार सदाई, यह कहि कै उठि ऐहों ॥

सूर दिना द्वै ब्रज-जन मुख दै, आइ चरन पुनि गैहों ॥^७

१. सूरसागर, पद ४०३८

२. „ „ ४०३६

३. „ „ ४०३७

४. „ „ ४०४०

५. „ „ ४०४३

६. „ „ ४०४८

७. „ „ ४०४६

व्रज पहुँचने पर उद्धव मे मानवता के दर्शन होते हैं। जो उद्धव ज्ञान-गौरव से उन्नत मस्तक आये थे, वे गोपियों के बीच पहुँचने पर उनके प्रेम-भाव को देख कर विह्वल हो गये—

प्रेम मगन ऊँघी भये, देखत व्रज के भाइ ।^१

उद्धव ने फिर भी अपने ज्ञान के आधार पर अपने मन को वश में किया और वे अपने कर्तव्य-पथ पर अग्रसर हुए। उन्होंने व्रजवासियों को उपदेश करने की सोची और कृष्ण की पत्नी निकाली। पत्नी को देखकर गोपियों की जो दशा हुई उसे देखकर उद्धव का हृदय सहानुभूति से भर आया। वे स्वयं पत्नी पढ़ने का प्रयास करने लगे, किन्तु भावातिरेक के कारण उनके लिए वह कार्य भी कठिन हो गया—

पाती बाँचि न आवई, रहै नैन जल पूरि ।

देखि प्रेम गोपीन को, ज्ञान गरब गयो दूरि ।

फिर भी उन्होंने अपने कर्तव्य और ज्ञान को स्मरण किया और जैसे-तैसे धैर्य-धारण किया—

फिरि इत उत वहराइ नीर नैननि को सोध्यौ ।

ठानी कथा प्रमोधि बोलि सब घोष समोध्यौ ।^२

स्मरणीय है कि यही उद्धव जो नन्ददास के भ्रमरगीत में पक्के ज्ञानी हैं, उन पर गोपियों का प्रेम-विभोर रूप कुछ भी प्रभाव नहीं डालता। वहाँ पर तो उद्धव कर्तव्य-कर्म में बँधे आये और गोपियों को देखते ही बड़ी रुखाई से बोले कि मैं तो तुम सबको बड़ी देर से खोज रहा था। मैं तो कृष्ण का सदेश देकर शीघ्र ही मथुरा लौट जाना चाहता हूँ। उनके वचनो से प्रतीत होता है मानो वे संदेश के बोझ से थक रहे थे। उनकी कामना थी कि किसी प्रकार बोझ उतरे और वे कष्ट-मुक्त हो —

कहन स्याम सदेश एक हम तुम पै आयौ ।

कहन समय संकेत कहूँ अवसर न पायौ ।

सोचत ही मन में रह्यौ, कब पाऊँ एक ठाँव ।

कहि सँदेश नन्दलाल को बहुरि मधुपुरी जाऊँ ॥

सुनौ व्रज नागरी ।^३

कृष्ण के सदेश का नाम सुनकर गोपियाँ विह्वल हो गईं। उन्हें रोमाच हुआ और अ ग-अ ग मे भावावेश इतना बढ़ा कि वे भूँछित होकर गिर पड़ी। इतने पर भी उद्धव पर कोई असर न हुआ और उन्होंने जल का छीटा देकर उन्हें जगाया और उन्हें जगा देख कर उपदेश आरम्भ कर दिया—

वै तुमसे नहि दूर ज्ञान की आँखिन देखौ ।

अखिल विस्व भरपूर सबहि उन माँहि विसेखौ ।

कहाँ नन्ददास के इस प्रकार के ज्ञानी उद्धव और कहाँ सूर के सहृदय उद्धव !

यहाँ उद्धव ने अपने कर्तव्य का पालन भी किया। निर्गुण ब्रह्म और ज्ञान-योग का

१. सरसागर, पद ४७१४

२. „ „ ४७१४

३. नन्ददास का भ्रमरगीत

उपदेश प्रस्तुत कर दिया, किन्तु ज्योंही गोपियों ने अपने हृदयोद्गारों को प्रस्तुत करना आरम्भ किया, उद्धव जी श्रोता बन गये । एक दो-बार बड़े साहस से श्रीर बोले, किन्तु जैसे ही उनके उपालम्भों की बाढ़ आई, उसमे वे स्वयं डूबने लगे और उनका ज्ञान बह गया । उन्होने अपनी दशा का सटीक वर्णन कृष्ण के समक्ष किया—

बातें सुनहु तो स्याम सुनाऊ ।

जुवति नि सौ कहि कथा जोग की, क्यों न इतौ दुल पाऊँ ।

हौं पचि एक कहौं निरगुन की, ताहू मैं अटकाऊँ ।

वै उमड़ै वारिधि के जल ज्यों, क्यों हू पार न पाऊँ ॥ ^१

तथा—

हौं हूँ बूड़ि चल्थी वा गहिरै, केतिक बुड़की खाई ।

ना जानौं वह जोग वापुरौ, कहँ धौं गयो गुसाईँ ॥ ^२

उद्धव जी का आमूल परिवर्तन हो गया । जो उद्धव कृष्ण के समक्ष भी उनके सगुण रूप को स्वीकार नहीं करते थे, वे ही व्रज में सर्वत्र कृष्ण के साकार रूप का दर्शन करने लगे—

व्रज मैं सभ्रम मोहि भयो ।

तुम्हरो ज्ञान सँदेसो प्रभु जू, सबें जु भूलि गयो ।

तुम्हीं तो बालक किसोर वपु, मैं घर-घर प्रति देख्यौ ।

मुरलीधर घनस्याम मनोहर, अद्भुत नटवर पेख्यौ ।^३

इस प्रकार शुद्ध गोप रूप धारण करके उद्धव श्री कृष्ण के समक्ष आये और उन्होने जैसा कुछ व्रज में देखा अक्षरशः वर्णन किया । राधाजी का तो साक्षात् चित्र ही प्रस्तुत कर दिया और साग्रह निवेदन किया कि—

एक बेर व्रज जाहु देहु गोपिन दिखराई ।

बृन्दावन सुख छाडि कै कहाँ वसे हो आइ ।^४

संक्षेप में सूर-भ्रमरगीत में उद्धव जी में सहज मानवता के दर्शन होते हैं । उनमें सहृदयता पर्याप्त मात्रा में है । यद्यपि वे तत्त्वज्ञानी थे तथापि कृष्ण-सखा होने के वे सच्चे अधिकारी थे । उनमें सौहार्द्र का मूल पहले ही से था, जिसे कृष्ण ने व्रज भेज कर पल्लवित किया । उनका चारित्रिक-विकास स्वाभाविक रूप से हुआ है । भागवत के उद्धव जी ज्ञानी थे । वे जैसे व्रज गये थे, उसी प्रकार वापस भी आ गये । वहाँ भी उद्धव जी कृष्ण-सखा और कृष्ण-भक्त कहे गये हैं, किन्तु उसका सखात्व या भक्त रूप सर्वथा अस्पष्ट है । सूरदास जी ने जैसे उस अस्पष्ट तत्त्व का व्याख्यान कर दिया हो ।

भ्रमरगीत के गौण पात्र—श्रीकृष्ण

राधा, गोपियाँ और उद्धव के अतिरिक्त जिनका उल्लेख भ्रमरगीत में हुआ है, वे हैं श्रीकृष्ण, नन्द, यशोदा, देवकी और कुब्जा । श्रीकृष्ण जी भ्रमरगीत के आदि और अन्त में

१. सूरसागर, पद ४७४५

२. " " ४७१६

३. " " ४७७१

४. " " ४७१४

ही मिलते हैं। आदि में वे उद्धव के सखा हैं। मथुरा में उद्धव ही ऐसे हैं, जिनसे वे अपने मन की बात कह सकते हैं किन्तु ज्ञानी उद्धव का भाव जानकर उन्हें दुख होता है कि इनसे अपनी बात हम क्या करें—

सग मिलि कहौं कासौं बात ।

यह तो कहत जोग की बातैं, जामैं रस जरि जात ।^१

अपनी इसी समस्या के समाधान तथा उद्धव के मत-परिवर्तन के हेतु वे उद्धव जी को ब्रज भेजते हैं। सूरदास जी ने सयोग लीला में भी उन्हें नटवर रूप दिया था। यहाँ अमरगीत रूपी नाटक के कृष्ण सूत्रधार हैं। उन्हें परिणाम पहले ही ज्ञात था। इसीलिए जैसे ही उद्धव जी ने ब्रजदशा का निवेदन किया, कि उनके नेत्रों में अश्रु भर आये और अवरुद्ध कंठ में व्यग्यपूर्वक कहा कि क्या आप गोपियों को जोग सिखा आये—

सूर स्याम भूतल परे, नैन रहे जल छाड़ ।

पोंछि पीत पट सौं कह्यौ, भले आये जोग सिखाइ ।^२

भाव-विभोर होकर कृष्ण जी कहने लगे कि मुझे तो एक क्षण के लिए भी ब्रज तथा ब्रजवासी नहीं भूलते। यहाँ का राज्य और स्वर्ण-नगरी अच्छे नहीं लगते। कहते-कहते कंठारोध हो गया और वे मौन हो गये—

ऊधौ मोहिं ब्रज बिसरत नाहीं ।

... ..

यह मथुरा कंचन की नगरी, मनि मुक्ताहल जाहीं ।

जबहिं सुरति आवति वा सुख की, जिय उमंगत तन नाहीं ।

अनगन भाँति करी बहुलीला, जमुदा नंद निवाहीं ।

सूरदास प्रभु रहे मौन ह्वै, यह कहि कहि पछिताहीं ।^३

यशोदा

नन्द-यशोदा का उल्लेख अमरगीत की भूमिका में मिलता है। सूर वात्सल्य रस के सिद्ध कवीश्वर हैं। सयोग वात्सल्य का बहुत बड़ा विस्तार सूरसागर में मिलता है। वियोग वात्सल्य भी वैसा ही हृदयस्पर्शी है। नन्द को लौटा देखकर यशोदा क्षुब्ध हो उठी। जिस माँ के नैनो का तारा छिन जायगा, वह क्या चुप बैठेगी? नन्द को देखते ही बरस पड़ी— मेरा कन्हैया कहाँ है? तुम उसके बिना कैसे आये? तुम्हारी छाती नहीं फटी? केवल आधी बात के कहने पर चल पड़े और ब्रज वापस आ गये आदि-आदि।

जमुदा कान्ह कान्ह कैं बूझै ।

फूटि न गई तुम्हारी चारों, कैसे मारग सूझै ॥

+ + +

धिक तुम धिक ये चरन अही पति, अध बोलत उठि धाये ।

सूर स्याम बिछुरन की हम पै, दैन बघाई आये ।^४

१. सूरसागर, पद ४०३४

२. " " ४७१४

३. " " ४७७६

४. " " ३७५३

कैसा स्वाभाविक कथन है । मातृ-हृदय की प्रतिक्रिया कितनी स्पष्ट है । तुलनीय है कौशल्या जिसका पुत्र राम बन जा रहा है । राम ने माँ को समाचार दिया और बताया कि किस प्रकार कैकेयी और राजा दशरथ ने उन्हें वन का राज्य दिया है । सुनते ही माँ चौक पड़ी किन्तु धीरज धर कर उसने कहा—

जो पितु मातु कहेउ बन जाना । तो कानन सत अबध समाना ॥

इस प्रकार कौशल्या जी ने राम के वनगमन की अनुमति दी । आदर्श की दृष्टि से निश्चय ही यह बहुत ही श्रेष्ठ रूप है, किन्तु मातृ-हृदय को दृष्टि में रख कर यह बिल्कुल अस्वाभाविक और असम्भव है । मातृ-हृदय का तो सच्चा रूप वही है जो यशोदा का है । वह कहने लगी—चलते समय कृष्ण ने क्या कहा और उनके निष्ठुर वचनों को तुमने कैसे सहा, दशरथ की भाँति प्राण क्यों नहीं छोड़ दिये—

नंद हरि तुमसों कहा कह्यौ ।

सुनि सुनि निठुर वचन मोहन के, कैसे हृदय रह्यौ ।

... ..

दरकि न गई वज्र की छाती, कत यह सूल सह्यौ ।

... ..

तजे न प्राण सूर दशरथ लों, हुतौ जन्म निबह्यौ ।^१

यशोदा जी देवकी को सदेशा भेजती हैं और व्यग्र से अपने मातृ-वियोग की वेदना व्यक्त करती हैं—

हैं तो घाइ तिहारौ सुत की मया करत ही रहियो ।

साथ ही यह भी कहलाना नहीं भूलती कि उनके लाल को माखन रोटी भाती है और वह संकोच के कारण न मांगता होगा—

प्रात होत मेरे लाल लड़ैतें माखन रोटी भावै ।

+ + +

मेरी अलक लड़ैतो मोहन, ह्वै है करत संकोच ।^२

उद्धव जी ने यशोदा को कृष्ण का सदेशा अक्षरशः सुना दिया—

कह्यौ कान्हू सुनि जसुदा मैया ।

आवहिंगे दिन चारि पाँच म, हम हलधर दोउ भैया ।

... ..

जा दिन तैं हम तुमसों बिछुरे काहु न कह्यौ कन्हैया ॥^३

यह सुनकर माँ विह्वल हो उठी और बोली—

ऊँची कह्यौ साँची बात ।

दधि मछ्यौ नवनीत माधव, कौन के घर खात ।

... ..

इतौ ब्रह्मत माइ जसुमति, परी मुरछित गात ।^४

१. सूरसागर, पद ३७५४

२. " " ३७६४

३. " " ४०६२

४. " " ४०६४

नन्द

नन्द का उल्लेख कम हुआ है। यशोदा को प्रत्युत्तर वे नहीं देते। नन्द जी में भावुकता कम है। वे अल्पभाषी और धैर्यवान हैं। उद्धव जी के आने पर वे पूछते हैं कि क्या वे कभी हमारी याद करते हैं ? उन्हें इस बात का पछतावा अवश्य रहता है कि परब्रह्म के अवतार कृष्ण को अपने यहाँ पाकर वे वैसी श्रद्धा उन्हें न दे सके—

कबहुँ सुधि करत गुपाल हमारी ।

... ..

बहुतै चूक परी अनजानत, कहा अबकै पछिताने ।

वासुदेव घर भीतर आये, मैं अहीर करि जाने ।^१

यदि वे वैसा जानते तो उनकी कुछ सेवा अवश्य करते—

हमतेँ कछु सेवा न भई ।

घोखै ही घोखै जु रहे हम, जाने नाहि त्रिलोकमई ।^२

कुब्जा

कुब्जा का अधिकांश उल्लेख गोपियों की ईर्ष्यामूलक उक्तियों में हुआ है। गोपियों ने ज्यों ही सुना कि कृष्ण ने कुब्जा पर कृपा की है, वे कुब्जा को बुरा-भला कहने लगी। कुब्जा नृप की दासी है, महल के निकट एक माली की बेटी है, कुटिल, कुचील, कुदर्शन और कुबरी है। सुना है कृष्ण ने उसे सुन्दरी बना दिया, किन्तु कोई कोटि बार पीतल को अग्नि में जलाये और कसौटी पर कसे, भला कभी वह कचन होगा ? किन्तु हो भी क्या सकता है—

महल निकट माली की बेटी, देखत जिन्ह नर-नारि हूँसै ।

कोटि बार पीतरि जो दाहौं, कोटि बार जो कहा कसै ।

सुनियत ताहि सुन्दरी कीन्ही, आपु भए ताकोँ राजी ।

सूर मिलै मन जाहि जाहि सौ ताको कहा करै काजी ।^३

कृष्ण-कुब्जा सग को वे अत्यन्त ही अनमेल बताती हैं और हंस-काग तथा लहसुन और कपूर की सगति से उपमा देती हैं—

जैसे काग हंस की सगति, लहसुन सग कपूर ।

जैसेँ कंचन कांच बराबरि, गेह काम सिंदूर ।^४

कुब्जा की कुरूपता ही गोपियों के घृणामूलक उपहास का आधार है—

हम तौ सब गुन आगरी, कुबिजा कूबर बाढ़ि ।

कहौ तौ हमहुँ लै चलै, पाछै कूबर काढ़ि ॥^५

कुब्जा भाग्यशालिनी है, तभी तो कहाँ तो कृष्ण और कहाँ कस की दासी ?

१. सूरसागर, पद ४०६१

२. " " ४०६३

३. " " ३७६६

४. " " ३७७१

५. " " ३७७४

सुनि सुनि ऊँची आवति हांसी ।

कहँ वँ अह्लादिक के ठाकुर, कहाँ कस की दासी ।^१

कुब्जा बड़भागिनी है, किन्तु उसके इस सौभाग्य का कारण उसकी पिछली तपस्या ही है—

सुफल भयी पाछिली तप कीन्हौ, लखि सुरूप रति भाजी ।

जग के प्रभु बस किये सूर, सिर सकल सुहागिन गाजी ।^२

गोपियाँ ईर्ष्या-भाव से कुब्जा पर व्यग्र-बाण चलाती रही, किन्तु कुब्जा में सहृदयता का अभाव नहीं है। वह कृष्ण-प्रिया है, उसका स्वरूप भले ही कुदर्शन है, किन्तु उसके हृदय में उदारता, शिष्टता, माधुर्य और दैन्य भरा है। वह सुनती है कि गोपियाँ उससे रुष्ट हैं, उसके सुख-सुहाग को देख नहीं सकती। निर्दोष होते हुए भी उस पर गोपियाँ अनेक कटुवचनों के बाण चला रही हैं। कुब्जा ने उत्तर में बड़ा ही विनम्र और सौहार्द-पूर्ण पत्र भेजा—

हम पर काहे फुकर्ति अजनारी ।

साभे भाग नहीं काहू कौ, हरि की कृपा निनारी ।

+

+

+

फलनि माँझ ज्यों करई तोमरी, रहत घुरे पर डारी ।

अब तौ हाथ परी जत्री के, बाजत राग डुलारी ।^३

घुरे पर पड़ी रहने वाली तुमड़ी के समान वह तो तुच्छातितुच्छ थी, उसकी अपनी कोई विशेषता नहीं। वह तो प्रभु की कृपा ही थी, जिसने इस प्रकार की निकृष्ट वस्तु को ऐसा रूप दिया कि उसमें अत्यन्त सुरीला स्वर उत्पन्न हो गया। मेरे इस सौभाग्य में किसी का क्या साझा ?

निष्कर्ष

अमरगीत के सभी पात्रों में सहृदयता, भावुकता, दैन्य और श्रोदार्य की मिठास है। गोपियों का चटकीलापन उसमें लावण्य उत्पन्न करता है। जिस प्रकार विरह-ताप प्रेम-कचन की काति को चौगुनी करता है, उसी प्रकार गोपियों का अमर्ष, ओग्र्य, ओद्धत्य अमरगीत के भाव-पक्ष को और भी सरस और सर्वांगीण करते हैं। अमरगीत काव्य-कल्पना और काव्य-कला का अनुठा स्थल है। इसमें कलात्मकता की करामातें भरी पड़ी हैं, वक्रोक्तियों का अक्षय भण्डार है, किन्तु सबके मूल में भाव-तत्त्व ही वर्तमान है। सहजानुभूति की कमनीयता ही अभिव्यजना कला का रूप ले लेती है। अमरगीत के पात्रों की भावमयता ही उनके आकर्षण और वैलक्षण्य की मूल है।

१. सूरसागर, पृष्ठ ४२६२

२. „ „ ४२६७

३. „ „ ४०६३

काव्यरूप-गीतिकाव्य

काव्यरूप

काव्य के दो भेद हैं—प्रबन्ध और मुक्तक । प्रबन्ध में शृङ्खलाबद्ध कथा और पदों में पूर्वापर सम्बन्ध की अनिवार्यता होती है । मुक्तक में अल्पकालीन अनुभूति सम्बन्धी स्वतन्त्र पद होते हैं । एक पद का दूसरे में सम्बन्ध आवश्यक नहीं होता । मुक्तक का ही एक रूप गीति-काव्य होता है । गीत हृदय की सुख-दुःखात्मक आत्मकहानी का रागात्मक शब्द-रूप है । उसमें स्वतः निस्सृत नैसर्गिक भाव एक प्रवाह में बहता है । गीत में कवि किसी योजनाबद्ध विचारधारा का प्रकाशन नहीं करता । जो वह प्रकट नहीं करना चाहता, वही स्वतः फूट निकलता है । गीत में विचार कम, भाव अधिक होते हैं और वे भी अन्तः प्रेरणा के सहज समुच्छ्वसित रूपमात्र होते हैं । इस प्रकार सुखानुभूति यद्यपि गीत का विषय बन तो पाती है, किन्तु वेदना, कसक और दर्द के अन्यतम विषय बनते हैं जिनके प्रकाशन का एकमात्र रूप गीत है । गीतों में कृत्रिमता और बाह्य-प्रसाधनों को अवकाश नहीं मिलता । विचार और चिन्तन स्थान नहीं पाते । कलात्मकता, तथ्य-निरूपण और चित्राकन की मनोवृत्ति चल नहीं पाती । हृदय फूट-फूट कर एक ही विषय के इर्द-गिर्द बहता रहता है । गीत का बाह्य रूप गेय होता है । वेदनामय सहजानुभूति का व्यक्तीकरण गेय पदावली के अतिरिक्त और रूपों में हो नहीं सकता । विश्व भर के लोकगीत इस तथ्य के प्रमाण हैं । मनोभावामिव्यजक शब्दावली, जो भाषा की प्राचीनतम संपत्ति है, गेय रूप में ही समुद्भासित हुई थी । लय प्रधान गेय रूप ही हृदय की वाणी है । सारांश यह है कि गीत की आत्मा, कवि की व्यक्तिगत सहजानुभूति और उसका शरीर गेय पदावली है ।

समस्त सूर-सागर गीतिकाव्य के अन्दर ही परिगणित होता है, यद्यपि उसमें आदि से अन्त तक कथात्मकता मिलती है । कवि की व्यक्तिगत सहजानुभूति का प्रत्यक्ष रूप केवल विनय पदों में या पदों की अन्तिम पक्तियों में ही प्रतिभासित होता है^१ केवल गेय-पद शैली के आधार पर किसी काव्य को शुद्ध गीति-काव्य नहीं माना जा सकता । सूरसागर को शुद्ध गीति-काव्य नहीं माना जा सकता । सूरसागर का गीतिकाव्य केवल इसलिए माना जाता है कि उसके पदों में पूर्वापर सम्बन्ध की अनिवार्यता नहीं है, पद सदर्भानुसार वर्णनात्मक कथा के अंग होते हुए भी अपने आप में स्वतन्त्र हैं और अपने स्पष्टीकरण के लिए पूर्वपद के मुखापेक्षी नहीं हैं । दूसरी बात यह है कि सूरसागर में वर्ण्य-विषय का सकोच है, विषय के एक ही केन्द्र-बिन्दु पर कथावृत्ति का घूर्णन होता रहता है और वर्ण्यवृत्त इति से अथ और अथ से इति पर चलता रहता है । इतना होने पर भी कथा निर्बाध गति से चलती रहती है ।

अतः सूरसागर शुद्ध गीति-काव्य नहीं है, वर्णनात्मक गीति-काव्य है, जिसमें प्रबन्ध, मुक्तक और गीति-काव्य का अद्भुत मिश्रण है।

भ्रमरगीत, काव्यरूप की दृष्टि से, शेष सूरसागर से कुछ भिन्न है। भागवत का भ्रमर-गीत शुद्ध गीत है। एक गोपी भ्रमर को देखकर फूट पड़ती है। सूरदास जी ने भ्रमरगीत में एक लघु कथानक उपस्थित किया है, जिसका विस्तृत विवेचन कथानक प्रकरण में किया गया है। फिर भी यदि भ्रमरगीत का वैज्ञानिक परीक्षण किया जाय तो अधिकांश पद वेदना, आक्रोश, अपमान, ईर्ष्या, स्मृति, आवेग, मति, विषाद, पश्चात्ताप आदि के स्वतंत्र व्यक्तीकरण ही हैं। भ्रमरगीत के तीन प्रमुख अंश हैं—भूमिका, उपालम्भ और कृष्ण-प्रति उद्धव-कथन। भूमिका में गोपियों का विरह, पावस-प्रसंग, पथिक-संदेश आदि हैं। इस अंश के सबके सब पद शुद्ध गीत हैं। इनमें कोई कथात्मकता नहीं मिलती। इनमें गोपियों की मनोदशा, विरह-ताप, उद्वेग, अभिलाषा, चिंता और आशा आदि के प्रत्यक्ष और स्वतन्त्र निवेदन सर्वथा मुक्त पदों में प्रस्तुत किये गये हैं जैसे—

करि गए थोरे दिन की प्रीति ।

कहँ वह प्रीति कहाँ यह विछुरनि कहँ मधुबन की रीति ।

अब की बेर मिलौ मनमोहन बहुत भई विपरीति ।

कैसे प्रान रहत दरसन बिनु, मनहु गए जुग बीति ।

कृपा करहु गिरिधर हम ऊपर, प्रेम रह्यो तन जीति ।

सूरदास प्रभु तुम्हरे मिलन बिनु, भई भुस पर की भीति ।^१

+ + +

सबै ऋतु औरै लागति आहि ।

सुनि सखि वा ब्रजराज बिना सब, फीकौ लागत चाहि ।

बै धन देखि नैन बरसत हैं, पावस गए सिरात ।

सरद सनेह सँचै सरिता उर, मारग ह्वै जल जात ।

... ..

षट रितु ह्वै इक ठाम कियौ तनु उठे त्रिदोष जुरे ।

सूर अवधि उपचार आजु लौं, राखे प्रान भुरे ।^२

उपालम्भ में गोपियों के उद्गार सम्बन्धी पद सर्वथा मुक्त हैं। प्रश्नोत्तर या कथोप-कथन का साधारण रूप उसमें नहीं मिलता। भ्रमरगीत संक्षेप के रूप में जो तीन वर्णनात्मक पद हैं, उन्हें छोड़कर कहीं भी न तो पूर्वापर सम्बन्ध की अपेक्षा है और न सुनियोजित तर्क-प्रणाली की अवस्थिति है। बिना किसी क्रम के वे मधुप, मधुकर, अलि या ऊँचों के सम्बोधन द्वारा अपने अन्तस्तल की वेदना का निवेदन करती हैं। जैसे—

मधुकर स्याम कहा हित जानै ।

कोऊ प्रीति करै कैसे हूँ वह अपनी गुन ठानै ।

देखी या जलधर की करनी, बरसत पोषै आनै ।

चातक सदा चरन को सेवक, दुखित बिना जल पानै ।

१. सूरसागर, पद ३८०३

२. " " ३९६४

भँवर भुजंग काक कोकिल कौ, कविगन कपट बखाने ।

सूरदास सरवस जौ दीजै, कारौ कृतहि न मानै ।^१

स्पष्ट है, उपर्युक्त पद में प्रीति का प्रतिदान न पाने की प्रतिक्रिया तथा प्रियतम की कठोरता का ही चित्रण है । न इसमें कोई तथ्य निरूपण है, न चिन्तन, न कोई संदर्भ । उद्धव का सम्बोधन अवश्य है पर उससे पद की रागात्मकता में कोई अन्तर नहीं आता ।

ऐसे पद, जिनमें योग की चर्चा है, उसमें भी न तो योग सम्बन्धी तथ्य-निरूपण है और न किसी संदर्भ विशेष का उत्तर । योग का सामान्य उल्लेखमात्र रागात्मक उपालंभ में किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न नहीं करता । जैसे—

ऊधौ जोग किधौ यह हाँसी ।

कीन्हौ प्रीति हमारे ब्रज सौँ, दर्ई प्रेम की फाँसी ।

तुम ही बड़े जोग के पालक, सग लिए कुबिजा सी ।

सूरदास सोई पै जानै, जा उर लागै गाँसी ।^२

पद में योग विषय पर कोई प्रत्युत्तर नहीं है । इसमें तो कहा गया है कि कृष्ण ने प्रेम करके हमें किस विषम-स्थिति में डाल दिया । स्वयं तो कुब्जा के साथ रमण कर रहे हैं और हम विरह के उस दुःख को भोग रही हैं, जिसे वही जानता है, जो विरही होता है ।

अमरगीत का उपसंहार उद्धव द्वारा कृष्ण प्रति ब्रजदशा-निवेदन है । यहाँ पर भी उद्धव के अन्तस्थल का सहजोद्गार ही मिलता है । उद्धव गोपियो या राधा के सदेश-वाहक के रूप में नहीं, वरन् स्वयं इतने द्रवीभूत है कि राधा का दुःख-निवेदन करते हुए उन्हें तृप्ति ही नहीं होती । बार-बार एक ही बात को कहते और भाव-विभोर होते हैं—

हरि जू, सुनहु वचन सुजान ।

बिरह व्याकुल छीन तन-मन हीन लोचन-कान ।

यहै है सदेश ब्रज कौ नाथ सुनहु निदान ।

... ..

करि जतन कछु सूर के प्रभु, ज्यों जियै ब्रज बाल ।^३

उपालंभ, जिसमें हृदय की सच्ची और सीधी अभिव्यक्ति है, जिसकी कटुवित्तियों में भी दिल का रोदन सुनाई पड़ता है, अमरगीत का मुख्य वर्ण्यविषय है । अमरगीत की विरहानुभूति गीतिकाव्य के लिए सर्वाधिक अनुकूल विषय है । १०३३ पदों की विस्तीर्ण परिधि में एक ही भावधारा का निर्बाध प्रवाह मिलता है । अमरगीत में गोपियों के रूप में भक्त-कवि की अन्तरात्मा ही बोलती है । सूरदास जी विरह-सुख को परमानन्द मानते हैं । प्रभु के माध्यम से सयोग के विविध सुखों का चूडान्त आनन्दोपभोग के उपरान्त उन्होंने विरह-वेदना की काव्यात्मक अनुभूति का भरपेट आस्वादन किया । प्रत्येक पद में साधनात्मक योग की खिल्ली उड़ाते हुए रागात्मक भक्ति के लोक-व्यवहारानुरूप पद्धतियों का सरस चित्रण

१. सूरसागर, पद ४३६६

२. " " ४३२६

३. " " ४७१६

किया है। सारांश यह है कि प्रत्यक्ष पद्धति न होते हुए भी भरमरगीत में कवि की वैयक्तिक स्वानुभूति का प्रतिफलन प्रमुख रूप से मिलता है।

अन्विति

रागात्मक अन्विति गीत-रचना का मूल-मन्त्र है। प्रत्येक पद में एक ही विचार-बिन्दु तैल-बिन्दु की भाँति परिधि की ओर प्रसरित होता और पर-हृदयाकाश को स्पर्श करता है। विचारैक्य ही उसे अपने में पूर्ण बनाता है, उसमें पूर्वापर की अपेक्षा नहीं होती। विचारों की बोद्धिकता और इतिवृत्तात्मकता का अभाव होता है। जिन पदों में प्रथम पंक्ति विचार-प्रधानता को इ गित करती है, वे भी भाव-प्रधान ही होते हैं। जैसे—

देन आये ऊधो मत नीको।

आवहु री मिलि सुनहु सयानी, लेहु सुजस को टीकौ।

तजन कहत अम्बर आभूषन, गेह नेह सुत नीको।

अंग भस्म करि सीस जटा धरि, सिखवत निर्गुन फीको।

मेरे जान यहै जुवतिन को, देत फिरत दुःख पी को।

ता सराप तँ भयो स्याम तन, तऊ न गहत डर जी को।

जाकी प्रकृति परी जिय जैसी, सोच न भली बुरी को।

जैसेँ सूर ब्याल रस चाखै, मुख नहिँ होत अमी को।^१

प्रथम पंक्ति में मत की ओर संकेत है, किन्तु मत प्रधान न होकर 'नीको' शब्द का व्यंग्य ही प्रमुख है कि सयानी नारियों के लिए कैसा सुन्दर उपदेश है। वस्त्र, आभूषण, गृह और सुत-स्नेह का त्याग कितना उपयोगी और मूल्यवान परामर्श है। प्रथम पंक्ति के 'नीको मत' का व्याख्यान दूसरी पंक्ति में 'सुजस को टीकौ' के रूप में, तृतीय पंक्ति में अम्बर आभूषण आदि के त्याग के रूप में चतुर्थ पंक्ति में अंग-भस्म और सीस जटा के रूप में और पाँचवीं में पति छोड़ने के रूप में बढ़ता जाता है। आगे की पंक्तियों में उस 'नीको मत' की प्रतिक्रिया व्यक्त हो जाती है और वे शाप ही देने लगती हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण पद में विचार के स्थान पर भाव की प्रधानता है और एक ही भाव विभिन्न पंक्तियों में लक्षणा और व्यजना द्वारा भिन्न-भिन्न रूपों में प्रकट किया गया है। योग का वस्तुगत आधार व्याजमात्र है, प्रतिपाद्य तो प्रेमी के कठोर व्यवहार के विरोध में प्रतिवेदन है। हर पंक्ति के शब्द प्रथम पंक्ति के केन्द्रीय भाव की ही पुष्टि करते हैं।

कुछ ऐसे पद भी मिलते हैं, जिनका आकार बड़ा है और उनमें तथ्य-कथन अधिक मात्रा में है। इस प्रकार के पदों में भी अन्विति का निर्वाह पूर्णरूपेण है, तथ्य भाव-पोषक है। सूरदास जी की कवि-कल्पना जब कुलाचें भरती है तो सागरूपक अपने अंग-प्रत्यंगों के विस्तार में बृहदाकार हो जाता है। ऐसा होने पर जब तक रूपक के अंगों की परिगणना होती है तब तक भाव-संकोच दीख पड़ता है, किन्तु रूपक की अन्तिम परिसमाप्ति अन्विति को प्रगाढ़ कर देती है और पद अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। पदगत सारी तथ्यात्मकता और विचार-बवंडर विलीन हो जाता है। जैसे—

हम अलि गोकुलनाथ आराध्यो ।^१

सोलह पवित्तियों के इस पद में आराधना का सागरूपक प्रस्तुत किया गया है । मानापमान से निवृत्ति, परमपरितोष वृत्ति, मन-संयम, आसन, प्राणायाम, पंचाग्नि, समाधि, त्रिकुटी-चाटक, अनहद नाद, चन्द्र सूर्य मिलन और ब्रह्मानन्द-प्राप्ति के साथ प्रेम के सभी अंगों का मेल प्रस्तुत किया गया है । इस प्रक्रिया में तथ्य-निरूपण अधिक है, किन्तु यह सब विरह की कठिनाइयों को और अधिक सशक्त रूप से व्यक्त करने में समर्थ होते हैं । इस प्रकार रागात्मक अन्विति में किसी प्रकार की विकृति नहीं आती । इस प्रकार के पद भ्रमरगीत में कम संख्या में हैं भी ।

गेयत्व

सूरदास जी संगीतज्ञ कवि हैं । उन्होंने अपने पदों की रचना कीर्तन के क्रम में की है । इस प्रकार पदों में स्वर-लहरियों का वैभव स्वाभाविक है । संगीत-योजना के कारण भ्रमरगीत के पदों का गेयत्व निर्विवाद है । फिर भी भ्रमरगीत के पदों के ऊपर निर्दिष्ट रागों पर स्थूल दृष्टि डालने पर लगता है कि पदों के विषयों और रागों का भी कुछ भाव-साम्य है । भ्रमरगीत में मलार का प्रयोग सर्वाधिक है । उद्व-आगमन से पूर्व पावस-प्रसंग आता है । मलार, जो वर्षाकालीन राग है, विषय के अनुकूल है । साथ ही जिन गोपियों के नैन निश-दिन बरस रहे थे, उनके लिए सदा ही पावस ऋतु थी । उनमें मलार-गान अपने आप स्वाभाविक लगता है । उद्व के आने पर भी मलार राग का प्रयोग बहुत है । यहाँ भी दशा वही है । सदेश सुनकर उनके धीरज का बाँध टूट जाता है और आँसुओं की झड़ी लग जाती है । इस सदर्भ में केवल एक पद का उदाहरण पर्याप्त होगा—

राग मलार

कमलनैन की अवधि सिरानी अजहूँ भयो न आवन ।
निसि वासर को सगुन मनावति मिलहु कृपा करि भावन ।
सबै स्वदेश विदेसी आए, वृच्छ पखेरु छावन ।
मानौ विरह विवाहन आयो, क्रीड़ा मगल गावन ॥
ता महुँ मोर घटा घन गरजहि, सग मिले तिहि सावन ।
भरि भावों वे छाड़ि घोषपति, नारिनि दुख विसरावन ॥^२

स्पष्ट है, पद में विरह के रूप में वर्षा ऋतु का आगमन प्रस्तुत किया गया है । पद में मलार राग का उल्लेख इस प्रकार विषयानुकूल ही है ।

योग को लेकर जो विवाद छिड़ता है, उससे क्षोभ के कारण गोपियों का दर्द उभरता है । उनके स्वभाव में क्षणिक उग्रता आ जाती है इसलिए तीखे और कठोर स्वरो वाले मारु जैसे राग प्रयुक्त होते हैं ।

१. सूरसागर, पद ४१४६

२. " " ४२८०

राग भारु

हरि मुख देखे ही परतीति ।

जो तुम कोटि भाँति परमोवी, जोग ध्यान की रीति ॥

नाहीं कछू समान ज्ञान मै, यह नीकै हम जानै ।

कहौ कहा कहिए अनुभव कौ, कैसे सत मै आनै ॥

यह मन एक, एक वह मूरति, भुंगी कीट समानै ।

सूर सपथ दे ऊधौ पूछी, इहि विधि कौन सयानै ॥^१

गोपियों की विवशता और कारुणिक दशा के कारण ऐसे रागो का भी अधिक प्रयोग मिलता है, जिनके स्वरो मे गाम्भीर्य और दर्द का तीखापन प्रतीत होता है । ऐसे राग है—केदारो, बिहाग, कान्हरा, घनाश्री, कल्याण, आसावरी, सोरठ, ईमन और रामकली । भ्रमरगीत मे इन रागो के प्रयोग से भावो की द्रवणशीलता बढ़ाई गई है । जैसे—

राग आसावरी

जा दिन तै गोपाल चले ।

ता दिन तै ऊधौ या व्रज में, सब स्वभाव बदले ।

घटे अहार बिहार हरष हित, सुख सोभा गुन गान ।

अ ग तेज सब रहित सकल विधि, आरति असम समान ।

...

...

...

अब यह दसा प्रगट या तन की कहियो जाइ सुनाइ ।

सूरदास प्रभु सो कीजौ जिहि, वेग मिलाहि हरि आइ ॥^२

भ्रमरगीत मे माधुर्य और प्रसाद गुणो की प्रधानता है । कोमलकान्त पदावली गीत की भावधारा से मिल जाती है । चयन की कोई आवश्यकता नही । कोई भी पद उठायें, शब्दावली का माधुर्य और सौकुमार्य सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है । 'नैनन नदन ध्यान', 'अ खियाँ हरि दरसन की प्यासी', 'नैननि उहै रूप जो देखै ।' 'रहुरे मधु मधुकर मतवारे', 'मधुकर स्याम हमारे चोर', 'मधुकर दीनी प्रीति दिखाई' आदि सब मे प्रसाद गुण और मधुर पदावली मिलती है । जिस प्रकार गोपियो के हृदय की द्रवणशीलता पदगत अर्थ मे मिलती है और जिस प्रकार स्वरो की मधुरिमा वेदना को बढ़ाने वाली है, उसी प्रकार शब्दो की कोमलकान्तता भाव-ध्वनन की सहायक होती है । जैसे—

ऊधौ इन नैननि अजन देहु ।

आनहु क्यों न श्याम रँग काजर, जासो जुख्यौ सनेहु ।

तपति रहति निसि वासर मधुकर, नहि सुहात बन गेहु ।

जैसे मीन भरत जल विछुरत, कहा कहीं दुख एहु ।

सब विधि वानि ठानि करि राख्यौ, खरि कपूर कौ रेहु ।

वारक स्याम मिलाइ सूर सुनि, क्यों न सुजस जग लेहु ॥^३

१. सूरसागर, पद ४४२१

२. " " ४२६३

३. " " ४२६२

पद की समासरहित ऋजु शब्दावली प्रसाद गुण भर रही है। एक भी शब्द न तो कठिन है और न कर्णकटु। केवल एक वर्ण 'ठ' कठोर कहा जा सकता है, किन्तु दो 'नि' के बीच में होने से उसकी कटुता लुप्त हो गई है। 'र' को भी कठोर वर्णों में ही परिगणित किया जाता है, किन्तु इस पद में 'र' सहज मार्दव को बढ़ाने वाला है। जिन वर्णों का पद में सर्वाधिक प्रयोग है और जो सारे पद की ध्वनियों पर छाये हैं, वे हैं न, स, म, ज। इनकी मधुर-ध्वनि भाव-ध्वनि से साम्य ही रखती हैं। यही सिद्ध कवि का अन्त सगीत है जो पद के गेयत्व में चार चाँद लगा देता है।

कही-कही सूरदास जी ने कठोर वर्णों के अपेक्षाकृत आधिक्य से प्रसगानुकूल क्षोभ को बढ़ाने का सफल प्रयत्न किया है। जैसे—

राग सोरठ

ऊँची प्रीति नई नित मीठी।

आपुन जाइ मधुपुरी छाए, हमको जोग बसीठी।

काटे ऊपर लौन लगावत, लिखि लिखि पठवत चीठी।

सूरदास प्रभु तुम्हरे दरस बिनु, जरि जरि भई अंगीठी ॥^१

ठकार की आवृत्ति, 'काटे ऊपर लौन' का मुहावरा, 'जरि जरि भई अंगीठी' की उपमा और सोरठ राग की सगति गेयत्व में कलात्मक प्रदीप्ति उत्पन्न कर रहे हैं।

भ्रमरगीत के प्रत्येक पद में मधुप, मधुकर, ऊँची, अलि रे, सुनि रे, माई, सजनी, देखी री माई, सम्बोधन मिलते हैं। इनसे पद के गेयत्व में लोकगीतों की सहज ध्वनि सुनाई पड़ती है। सोहर, सावन, होरी, विरहा, कजली, रसिया आदि ग्राम-गीतों में प्रायः सम्बोधन होता है। यह पुनः अनगढ़ आलाप को अवसर देता है और सहज, अनूठी और अकृत्रिम भावमयता को उभारता है। ग्रामगीतों की मिठास अपनी होती है, शास्त्रीय सगीत अथवा काव्य में उसे अवसर नहीं मिलता। सूर की पद-योजना की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि शास्त्रीय सगीत के स्वरो तथा परिमार्जित एवं अलंकृत काव्य-भाषा होते हुए भी लोकगीतों का सहज माधुर्य सुरक्षित है। भ्रमरगीत में सूर की यह कला सबसे अधिक सजग है, इसीलिए भ्रमरगीत का गेयत्व सबसे अधिक वित्ताकर्षक और गम्भीर प्रभाव उत्पन्न करने वाला है।

इस प्रकार भ्रमरगीत का वर्ण्य-विषय तथा उसकी शैली गीतिकाव्य के सर्वथा अनुरूप है। समस्त भ्रमरगीत में कुछ विवरणात्मक पद अवश्य ऐसे हैं जिनमें गीतिकाव्य के उपर्युक्त गुण उपलब्ध नहीं होते। इन पदों में चार पद (४१०२, ४१०३, ४३०३, ४४८४) उद्धव के वचन हैं तथा पाँच पदों (४६६७-६८, ४७११-१२, ४७१३) में भ्रमरगीत संक्षेप में गाया गया है। इन सब पदों का बाह्याकार भी गीत के स्वरो में आवद्ध है। संक्षिप्त भ्रमरगीत में छन्दात्मक रूप मिलता है। इनमें गीतिकाव्य की आत्मा के दर्शन नहीं होते। अतः इन्हें छोड़कर शेष भ्रमरगीत गीतिकाव्य की कसीटी पर खरा उतरता है और हिन्दी-काव्य में एक ही स्थल पर गीतिकाव्य की चुनी हुई अनमोल रत्न-राशि है।

अलंकार

अलंकार और रस

अलंकार और रस का निरन्तर सम्बन्ध है ।^१ महाकवि के लिए रस और अलंकार पृथक्-पृथक् प्रयत्न से अर्जित नहीं होते, एक ही प्रयत्न से दोनों की सिद्धि स्वतः हो जाती है ।^२ इस प्रकार रससिद्ध कवीश्वर की कल्पना, रस-सृष्टि की प्रक्रिया में स्वतः प्रादुर्भूत होती रहती है । अलंकार इस प्रकार काव्य के बाह्य सौन्दर्य-प्रसाधन मात्र नहीं हैं, काव्यात्मा के भी शोभाकारक हैं । सूरदास जैसे कवि की रचना में अलंकार केवल हार, कगन आदि बाहर से सजाये जाने वाले आभूषणों की भाँति नहीं आये । कवि-कल्पना की सजग अवस्था में रस और अलंकार संपृक्त रूप में प्रकट हुए हैं । सूरदास के काव्य में रस की धारा बही है, उसमें अलंकारों की तरंगें उछलती गयी हैं । अलंकार बहुल सूर-काव्य को दृष्टि में रखते हुए आनन्दवर्धन की यह उक्ति कितनी चरितार्थ होती है कि “प्रतिभाशाली कवि के रस समाहित चित्त में से अलंकार समूह होड़ा-होड़ी करके स्वतः अभिव्यक्त होते हैं ।”^३

भ्रमरगीत में प्रधानता रस की है । रसात्मक उक्तियाँ स्वतः अलंकृत हो उठी हैं । रसावेश में कवि-कल्पना सजग हो उठी है । उक्तियों में भाव-प्रेरित वक्रता का इतना अधिक समावेश हो गया है कि अनेक बार लगता है कि कवि अलंकारों की ओर सचेष्ट है । पदों में अलंकारों की लड़ियाँ गुम्फित मिलती हैं । इतना अवश्य है कि अलंकार रस का उपकार सर्वत्र करने हैं, अलंकारिता भावों को अधिक सशक्त करती है । लम्बे सागरूपक और गगन-चुम्बी उत्प्रेक्षाएँ विरहानुभूति को मूर्त करने के साधन ही सिद्ध होती हैं । अलंकारों की चमत्कारिता, प्रमुख होते हुए भी, मूल भाव को आच्छादित नहीं करती, बल्कि वह तो भावों को और भी मूर्त रूप देने में सहायक होती है । भ्रमरगीत के समस्त पदों का सिंहावलोकन करने पर ज्ञात होता है कि उसकी अधिकांश पक्तियाँ अलंकृत हैं, जिनमें कुछ को

१. अलंकृतमसक्षिप्त रसभावनिरन्तर-दंडी-काव्यादर्श १।१८

२. रसाक्षिप्ततया यस्य बन्धः शक्यक्रियो भवेत् ।

अपृथक् यत्न निर्वर्त्येः सोऽलंकारो ध्वनो मत - ध्वन्यालोक २।१६

३. अलंकरणान्तराणि रससमाहितं चेतसः

प्रतिभावै कवेरद्वस्पूरिकयापरायतान्ति ।-ध्वन्यालोक २।१६ वृत्ति

अलंकार शास्त्र-विहित अलंकारों में रखा जा सकता है। किन्तु शेष के लिए अलंकार निर्धारण कठिन हो जाता है। इसका कारण यही है कि भ्रमरगीत में अलंकृति केवल बाह्याकार में नहीं है, वरन् काव्यात्मा में ही है।

सादृश्यमूलक

सूरदास के अलंकार-विधान में सादृश्यमूलक अलंकार सर्वाधिक हैं। कारण यह है कि सादृश्यमूलक अलंकारों का सम्बन्ध रस से बिल्कुल सीधा है। वर्ण्य के सम्बन्ध से जिस रसानन्द की उपलब्धि होती है उसके प्रकाशन के लिए उपमान ही सहायक होते हैं। उल्लसित मन में अंकित अरूप सौंदर्य का व्यक्तीकरण कैसे हो? लोक में प्राप्त असंख्य वस्तुओं के व्यवहार का माध्यम आशिक रूप से सम्बल होता है। फिर भी सादृश्य-विधान अनुभूति को पूर्णतया प्रतिफलित नहीं करता। इसलिए कवि एक भाव को प्रकट करने के लिए अनेक उपमान प्रस्तुत करता है, पहले वह सारूप्य खोजता है, जब ठीक उस जैसी वस्तु या व्यक्ति को नहीं पाता तब साधर्म्य से संतोष करना चाहता है। उपमानों की माला प्रस्तुत करके भी उसका चित्त अतृप्त होता है। समस्त अंगों के निरूपण की ओर उसकी प्रवृत्ति सजग हो उठती है। शब्दों को छोड़कर वाक्यों का पल्ला पकड़ता है। तात्पर्य यह है कि रसानन्द की स्थिति में कवि तब तक कुछ-न-कुछ कहता जाता है जब तक उसकी कल्पना हार नहीं जाती। तृप्ति तो कभी हो ही नहीं सकती, किन्तु जिस प्रकार असाध्य परिणाम की सिद्धि में निरत प्रयत्न ही आनन्दकर होता है और संतुष्टि-विधायक होता है उसी प्रकार उपमान-विधान की प्रक्रिया कवि तथा पाठक दोनों के लिए आनन्दविधायिनी होती है।

उपमा

सादृश्यमूलक अलंकारों में उपमा को सर्वोपरि स्थान मिलता है। सूरदास जी उपमा के उस्ताद थे। जो स्थान संस्कृत-साहित्य में कालिदास को उपमा के क्षेत्र में उपलब्ध है वही सूरदास को हिन्दी-साहित्य में मिलना चाहिए। भ्रमरगीत में प्रेम का प्रतिदान न पाने से गोपियों में क्षोभ है। उनके प्रिय कृष्ण ने कपट का व्यवहार किया है, उन्हें सर्वथा दीन और निरालम्ब छोड़ दिया है और स्वयं कुब्जा के साथ रगरेलियों में निरत हैं। इस प्रमुख भाव के द्योतन के लिए उपमा का वह विधान नहीं हो सकता, जो सयोग-लीला की अनिर्वचनीय सौंदर्य-माधुरी और उल्लास-लहरी में प्राप्त होता है। यहाँ उपमान हृदयस्थित नैराश्य, वेदना, शूल, अनाथावस्था, दाह आदि कटुभावों के द्योतक हैं। मिठास के स्थान पर तिबतता और जलन की तीव्रता उत्पन्न करने की शक्ति ही इनकी विशेषता है। उपमान परम्परागत भी है और नवीन भी।

परम्परागत उपमाएँ

जैसे अधिक चुगाइ कपट कन, पाछे करत बुरी । (३८०४)

ज्यों जलहीन सीत तरफत, त्यों व्याकुल प्रान हमारी (३८१३)

ज्यों मृग नाद रीझि तन दीन्हीं । (३८१४)

चदन चद समीर अग्नि सम । (३८१७)

उर भयो कुलिस समान । (३८३२)
 सिंहिका सुत (राहु) हर-भूषन (चंद्र)
 प्रसि ज्यो सोइ गति भई हमारी । (३८४१)
 विधु चकोर ज्यों लीन, वारिज ज्यो जलहीन । (३८६०)
 तरफरात ज्यों मीन । (३८७०)
 लोचन लालच तै न टरे ।
 ज्यों मधुकर रुचि रच्यो केतकी कंदक कोटि अरै ।
 तैसेई लोभ तजत नहि लोभी फिरि फिरि फेरि फिरै ।
 मृग ज्यो सहज सहज सर दाखन सन्मुख ते न दुरै ।
 सूर सुभट हठ छांडत नाही काटे सीस लरै । (३८६३)
 लोचन चातक ज्यो हैं चाहत (३८६३)
 सोवत मैं सपनै सुनि सजनी ज्यों निधनी निधि पाई । (३८७८)
 नींद जु सोति भई रिपु हमको सहि न सकी रति तिलकी । (३८७९)
 ज्यों बिनु मनि अहि मूक फिरत है । (३८९९)
 जैसे चकोर चंद को चाहत । ३९०६)
 निरखि पतंग ज्योति-पावक ज्यों जरत न आप संभारै । (३९०९)
 कमलिनि हर्ती हेम ज्यों हम अति । (३९९२)
 चितवत रहत चकोर चंद ज्यों । (४०२२)
 काग हंसहि संग जैमो । (४०३६)
 ज्यों गजराज काज के औरै, औरै दसन दिखावत । (४२६६)
 थकित सिधु-नौका के खग ज्यो । (४३४१)
 चंदन-चंद-किरनि पावक सम । (४५३०)
 ज्यो ससि बिना मलीन कुमुदिनी रवि बिनहीं जलजात ।
 सूरदास प्रभु बिनु हम यों है ज्यो तरु जोरन पात ॥ (४५४१)
 वे तो कुबिजा असुर की दासी, हम जु सुहागिनि रावरी ।
 सूरदास प्रभु पारस परसै लौहौ कनक बरावरी ॥ (४५५२)
 हरि सों हीरा खोइ कै हम रहों, समुद्र भकोरि । (४६३८)
 ज्यों जलहीन दीन कुमुदिनि बन, रवि प्रकाश की डाढो ।
 जिहि विधि मीन सलिल तै विछुरै तिहि अति गति अकुलानी । (४७५६)

लोकमानस से प्राप्त नयी उपमाएँ

सूरदास प्रभु तुम्हरे मिलन बिनु, भई भुस पर की भीति । (३८०३)
 आई उघरि कनक कलाई सी दे निजु गए दगाई । (३८०५)
 सूरदास तन यों अब करौंगी ज्यों फिरि फागुन मेह । (३८१५)
 गृह कदरा समान सेज भइ । (३८१६)

अबें लागति पुकार दादुर सम । (३८१७)
 सदा रहत चित चाक चढ्यो सो । (३८१८)
 सूरदास यों भई फिरति ज्यों मधु दूहे की माखी । (३८२८)
 भीषम लों सहत मदन-अरजुन के वान । (३८३१)
 ज्यों रितुराज विमुख भृंगी की, छिन छिन बानी दीन । (३८६०)
 हम तो भई जज्ञ के पसु ज्यों । (३९१२)
 जैसे बिनु मल्लाह सुंदरी, एक नाउ चढ़ई । (३९१५)
 अब सुनिं सूर कान्ह-केहरि बिनु गरत गात जैसे श्रीरे । (३९२२)
 सूरदास करि काज आपनौ, गुडी डोर ज्यों तोरी । (३९८०)
 बिन माधौ राधा तन सजनी सब विपरीत भई ।

+ + +

अंखियां हुती कमल पंखुरी सी, सुछवि निचोरि लई ।
 आंच लग्यो च्योनो सोनो सो यो तन घातु घई ।
 कदली दल सी पीठि मनोहर मानो उलटि ठई । (४०२३)
 देखिबे को परम सुन्दर रहत नैननि जोइ ।
 कनक कलस अपान जैसे, तैसोई यह रूप । (४०३१)

हंस काग कौ सग भयो ।
 कहें गोकुल कहें गोप गोपिका विधि यह संग दयो ।
 जैसे कचन काच सग ज्यो, चदन सग कुगधि ।
 जैसे खरी कपूर एक सम, यह भइ ऐसी सधि । (४०३७)
 हम पर काहे भुक्ति ब्रजनारी ।

... ..

हैं तो दासी कस राइ की, देखौ मनहि विचारी ।
 फलनि मांझ ज्यों करइ तोमरी रहत धुरे पर डारी ।
 अब तो हाथ परी जत्री के, बाजत राग दुलारी । (४०६३)
 हम नहीं कमला सी भोरी, करि चातुरी मनावहु ।
 अति विचित्र लरिका की नाई, गुर दिखाइ बीरावहि । (४११७)

ऊधो हम आजु भई बड़ भागी ।।
 जिन अंखियनि तुम स्याम बिलोके, ते अंखियां हम लागीं ।
 जैसे सुमन बास लें आवत, पवन मधुप अनुरागी ।
 अति आनन्द होत है तैसे, अंग अंग सुख रागी ।
 ज्यों दरपन में दरस देखियत, दृष्टि परम रुचि लागी ।
 तैसें सूर मिले हरि हमको, विरह बिथा तन त्यागी । (४१५१)
 ता दिन तै उन स्याम मनोहर, चित बित चोरि लियो ।

जैसे कनक कटोरी मदिरा, आरतवन्त पियौ ।
 बिसरी देह गेह सुख सपति, पर बस प्राण कियौ । (४१८४)
 मधुकर सुनौ लोचन बात ।
 रोकि राखे अग-अंगनि, तऊ उड़ि उड़ि जात ।
 ज्यों कपोत वियोग व्याकुल, जात है तजि घाम ।
 जात यों दृग गिरि न आवत, बिना दरसन स्याम ।
 मूँदि नैन कपाट पल दै, किये घू घट ओट ।
 स्वाति-सुत ज्यों जात कतहूँ निकसि मनि नग फोट । (४१८७)
 रूपहीन कुलहीन कूबरी तासो मन जु ढर्यौ ।
 उनको सदा सुभाउ सलिल को, खोरनि खार भर्यौ । (४२६१)
 चातक स्वाति बूँद लौं सागर, भरे देखियत पानी ।
 दिन दिन मोह बध्यौ सुकनल ज्यों, बसी धुनि कल कीन्हों । (४३६३)
 ऐसौ एक कोद कौ हेत ।
 जैसे बसन कुसुम रग मिलिकै, नैकु चटक पुनि सेत ॥
 जैसे करनि किसान बापुरी, नव नव बाहँ देत ।
 एतेहूँ पर नीर निठुर भयो, उमगि आपुही लेत ।
 सूरदास-प्रभु जन तैं बिछुरे, ज्यों कृत राई रेत । (४५३८)
 ज्यों चातक व्रत नेम धारिकै जल बरषत रहै प्यासौ ।
 जाइ नहीं सर दूजै क्यों हूँ, स्वाति बूँद की आसौ ।
 ज्यों पतग तन मन धन अरपै, प्रेम सहित मर जानै ।
 नै कु न प्रीति धरै चित अन्तर, दीपक दया न आनै । (४५५४)
 टूटी जुरै बहुत जतननि करि, तऊ दोष नहि जाइ ।
 कपट हेत की प्रीति निरतर, नाथि चुषाई गाइ ।
 दूध फाटि जैसे ह्वै कांजी, कौन स्वाद करि खाइ ।
 केरा पास जु बैरि निरतर, हालत दुख दै जाइ ।
 सूरजदास दिगबर पुर तें, रजक कहें ब्योसाइ । (४५७६)
 पुरइन पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी ।
 ज्यों जल माँह तेल की गागरि, बूँद न ताकौं लागी ।
 प्रीति नदी मै पाउ न वोरयो, दृष्टि न रूप परागी ।
 सूरदास अबला हम भोरी, गुर चींटी ज्यों पागी । (४५९७)
 बाहर मिलत कपट भीतर यों, ज्यों खीरा की रीति । (४६६०)
 ज्यों ऊजर खेरे की पुतरी, को पूजै को मानै ।
 त्यों हम विनु गोपाल भइँ ऊघो, कठिन पीर को जानै । (४६६३)
 बातें सुनहु तो स्याम सुनाऊ ।
 ज्वतिनि सों कहि कथा जोग की, क्यों न इतो दुख पाऊ ।

हों पचि एक कहों निरगुन की, ताहू मै अटकाऊं ।
वै उमड़ै बारिधि के जल ज्यों, क्यों हूँ थाह न पाऊं ॥

कौन कौन कौ उत्तर दीजै, तातैं भज्यो अगाऊं ।
वै मेरे सिर पटिया पारै, कंथा काहि उड़ाऊं ।
एक आंधरी, हिय की फूटी, दौरत पहिरि खराऊ ।
सूर सकल घट दरसी वै, हूँ वारह खड़ी पढ़ाऊं । (४७४५)

उपर्युक्त उद्धरण इस तथ्य के प्रमाण हैं कि भ्रमरगीत की उपमाएँ नवीन अधिक हैं । जो उपमाएँ काव्य-परम्परा में पहले से ही प्राप्त थी, उनमें भी सूर का प्रस्तुतीकरण नवीन है । उपमाएँ भावों को सशक्त करने वाली हैं । सच तो यह है कि इनका प्रयोग विशिष्ट है । अलंकारिता का सौन्दर्य रसोत्कर्ष-विधान में ही है ।

उपमा की विकृति

मन की कटुता के कारण कही-कही अशोभन उपमाएँ भी मिलती हैं, जैसे —

प्रकृति जो जाके अग परी ।
स्वान पूछ कोउ कोटिक लागै सुघी कहूँ न करी ।
जैसे काग भच्छ नहि छांडे, जनमत जौन धरी ।
ज्यों अहि डसत उदर नहि पूरत, ऐसी धरनि धरी ।
सूर होइ सो होइ सोच नहि तैसेइ एऊ अरी । (४१४५)
मधुकर श्याम हमारे चोर ।

सूरदास प्रभु सरबस लूट्यो, नागर नवल किसोर । (४३५३)

नटिनी लौं कर लिए लकुटिया,
कपि ज्यों नाच नचावै । (४२५८)
उनको सदा सुभाउ सलिल कौ,
खोरनि खार भर्यो । (४२६५)
जोरी भली बनी है उनकी,
राजहस अरु काग ।

सूरदास प्रभु ऊख छाड़ि कै,
चतुर चचोरत आग । (४२७१)

रस की बात मधुप नीरस सुनि,
रसिक होइ सो जानै ।
बावुर बसै निकट कमलनि के,
जनम न रस पहिचानै । (४५७६)

हमको छाँड़ि भए सुखरासो, लीन्ही कुविजा दूँढ़ ।
सूरदास प्रभु आग चचोरत, छाड़ि ऊख को मुँढ़ । (४३५२)

प्रतीप

उपमा का ही विलोम प्रतीप है। प्रतीप में प्रसिद्ध उपमान का उपमेय के सम्मुख अनादर होता है। प्रतीप में कल्पना का योग कुछ अधिक होता है, इसीलिए उसमें कमनीयता भी अधिक होती है।

प्रथम प्रतीप—उपमा का ठीक विलोम बनकर उपमान उपमेय के सदृश प्रस्तुत होता है। इस विपरीत भाव से उक्ति का सौन्दर्य बढ़ता है। जैसे—

सखी री चातक मोहि जियावत ।

जैसेहि रैन रटत हों पिय-पिय, तैसेहि वह पुनि गावत । (३६५२)

द्वितीय प्रतीप - उपमेय उपमान को पराभूत करता है। इस प्रकार उपमान की हीनता से उपमेय के प्रकर्ष पर बल दिया जाता है।

हमारै हिरदै कुलिसहु जीत्यो ।

फटत न सखी अजहुँ उहि आसा, वरष दिवस परि बीत्यो । (४००१)

कुलिश (वज्र) जैसी कठोरतम वस्तु भी हृदय (उपमेय) से हार रही है। इस प्रकार सिद्ध हो रहा है कि हृदयस्थित वेदना इतनी भीषण है कि हृदय को फट जाना चाहिए था। स्पष्ट है उपमान का पराभव भावोत्कर्ष का सहायक है।

प्रतीप का एक मनोहारी प्रयोग सूरदास जी ने भ्रमरगीत के दो पदों में किया है। आँख के उपमानों की निष्फलता सिद्ध की है और इसके द्वारा कृष्ण-दर्शन के अभाव में नेत्रों की जो दुर्दशा है, उसकी मार्मिक व्यजना प्रस्तुत की गई है। अलंकार रस-व्यजना का साधन बन कर आया है, यद्यपि समस्त पद में अलंकारिकता ही व्याप्त है। सूरदास का यह प्रयोग अनूठा है।

स्याम वियोग सुनौ हो मधुकर, अँखियां उपमा जोग नहीं ।

कंज, खज, मृग, मीन होहिं नहिं, कवि जन वृथा कहौ ।

कंजनहुँ की लगति पलक-दल, जामिनि होति जहाँ ।

खजनहुँ उड़ि जात छिनक में, प्रीतम जहाँ तहीं ।

मृग होते रहते सग ही सग, चद-वदन जितहीं ।

रूप सरोवर के बिछुरे कहूँ, जीवत मीन नहीं ? (४१६०)

उपमा नैन न एक गही ।

कवि जन कहत कहत चलि आए, सुधि करि नाहि कही ।

कहि चकोर विधु-मुख बिनु जीवत, भ्रमर नहीं उड़ि जात ।

हरि मुख कमल कोष बिछुरे ते, ठाले कत ठहरात ।

ऊँचो बधिक व्याध ह्वै आए, मृग सम क्यों न पलात ।

भागि जाहि बन सघन स्याम में, जहाँ न कोउ घात ।

खंजन मनरजन होहि ये, कबहुँ नहीं अकुलात ।
पंख पसारि न होत चपल गति, हरि समीप मुकुलात ॥ (४१६१)

व्यतिरेक

व्यतिरेक में उपमान की अपेक्षा उपमेय का उत्कर्ष वर्णन होता है। प्रतीप का अग्रिम चरण व्यतिरेक बन जाता है। प्रतीप में उपमेय और उपमान की तुलना होती है। उसमें उपमान की हीनता प्रमुख होती है, किन्तु व्यतिरेक में उपमेय के विशेषण पर बल दिया जाता है और ऐसा करने के लिए उपमेय के उत्कर्ष का कारण प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार व्यतिरेक प्रतीप की अपेक्षा कहीं आकर्षक होता है। जैसे—

नैन सावन भादों जीते ।

इनहीं विषय आनि राखे मनु, समुदनि हैं जल रीते ।

वै भर लाइ दिना द्वै उघरत, ये न भूलि मग देत ।

वे वरघत सब के सुख कारन, ये नंदनंदन हेत ।

वे परिमान पुजै हृद मानत, ये दिन धार न तोरत ।

यह विपरीति होति देखति हो, बिना अवधि जग बोरत । (३८५४)

प्रतीप और व्यतिरेक के उदाहरणों में साम्य प्रतीत होता है, किन्तु द्रष्टव्य यह है कि ऊपर प्रतीप के उदाहरण में नैन के उपमान — कंज, खज, भूग, मीन तथा चकोर, भ्रमर, मृग और खंजन की हीनता ही दिखाई गई है, जबकि व्यतिरेक के उदाहरण में उपमेय नैन का ही उत्कर्ष सकारण वर्णित है और यह प्रतीप के उदाहरणों से अधिक कमनीय भी है।

एक नवीन अलंकार

व्यतिरेक का एक विशिष्ट प्रयोग भ्रमरगीत में मिलता है। इसे व्यतिरेक या प्रतीप अथवा शास्त्र में बताया हुआ अन्य अलंकार नहीं कह सकते। सूरदास जी ने व्यतिरेक का विलोम प्रस्तुत किया है। व्यतिरेक में उपमान का अनौचित्य सहेतु प्रस्तुत करके उपमेय का उत्कर्ष दिखाया जाता है। इसी का विलोम करके सूरदास जी ने उपमान का औचित्य प्रस्तुत किया है और इस प्रकार की नयी-योजना से रस-व्यजना को शक्ति दी है—

ऊधौ अब हम समुझि भई ।

नंदनंदन के अंग-अंग प्रति उपमा न्याय दई ॥

कुंतल कुटिल भेंवर भामिनि की मालति भुरै लई ।

तजत न कुटिल कियौ तन कपटी, जननी निरस भई ।

आनन इहु विमुख सपुट तजि, करषे ते न नई ।

निरमोही नव नेह कुमुदिनी, अतहु हेम हई ।

तन घन सजल सेइ निसि-वासर, रटि रसना छिजई ।

सूर विवेक हीन चातक मुख, बूँदों तौ न खई । (४५३६)

कुटिल वालों के उपमान भ्रमर हैं जो ऐसे कुटिल और कपटी हैं कि पहले तो पुष्प (केतकी) के चारों ओर गुनगुनाकर वश में करते हैं किन्तु रस के समाप्त होते ही छोड़

देते हैं। मुख का उपमान चन्द्रमा अपनी प्रिया कुमुदिनी को अन्त में पाले से मार देता है। शरीर-वर्ण के उपमान बादल चातक के मुख में एक स्वाति-बूँद नहीं डाल सकता। इस प्रकार उपमानों का औचित्य सिद्ध है। इस नयी उपमान-योजना से गोपियों की आन्तरिक पीड़ा कितनी सफाई से व्यक्त हो सकी है। व्यतिरेक के विलोम की भाँति प्रतीप का विलोम भी भ्रमरगीत में वैसी ही बारीकी से उपस्थित किया गया है। प्रतीप में उपमान उपमेय के भय से भागते हैं और कोई जल में, कोई आकाश में और कोई वन या बिल में घुसते हैं।^१ इसी का ठीक विलोम इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि भागे हुए उपमान पुनः साभिमान आगे आ खड़े होते हैं—

तब तैं इन सबहिन सचु पायौ ।
जब तैं हरि सदेस तुम्हारौ, सुनत ताँवरौ आयौ ।
फूले व्याल दुरे ते प्रगटे, पवन पेट भरि खायौ ।
खोले मृगनि चौक चरननि के, हुतौ जु जिय बिसरायौ ।
ऊचे बैठि बिहग सभा में, सुक बनराइ कहायौ ।
किलकि किलकि कुल सहित आपनै, कोकिल मंगल गायौ ।
निकसि कदरा तैं केहरि, पूछ सू ड पर ल्यायौ ।
गहवर तैं गजराज आइकै, अंगहि गर्व बढ़ायौ ।
अब जनि गहर करहु हौ मोहन, जो चाहत हौ ज्यायौ ।
सूर नहुरि ह्वै राधा कौ, सब बैरिनि कौ भायौ ॥ (४७६०)

प्रतीप का ठीक विलोम है। सारे पद में उपमानों के प्राकट्य से राधा की असीम विरह-वेदना का चित्रण है। राधा को ऐसा विरहज्वर है कि वे कभी घर से बाहर नहीं निकल सकती। उनके नख-शिख के उपमान हर्षोत्फुल्ल विचर रहे हैं क्योंकि पहले लज्जा के मारे वे छिपे थे। पद में अलंकार-योजना की नयी रीति रस-ध्वनि को प्रमुखता दे रही है।

प्रतिवस्तूपमा

कई उपमान-वाक्य जहाँ समानधर्मी होकर आते हैं और एक ही अर्थ भिन्न-भिन्न वाक्यों में मिलता है वहाँ प्रतिवस्तूपमा अलंकार होता है। प्रतिवस्तूपमा को भामह ने उपमा

१. उपमा हरि तनु देखि लजानी ।
कोउ जल में कोउ वननि रहीं दुरि कोउ कोउ गगन समानी ।
मुख निरखत ससि गयौ अ वर कौ, तब्बित दसन छवि हेरि ।
मीन कमल कर चरन नयन डर, जल में कियो वसेरि ।
भुजा देखि अहिराज लजाने, विवरनि पैंठे धाड़ ।
कटि निरखत केहरि डर मान्यौ वन-वन रहे दुराइ ।
गारी देखि कविनि कै वरनन, श्री अ ग पटतर देत ।
सूरदास हमकोँ सुरमावत, नाउँ हमारौ लेत ॥ (सूरसागर २३७५)

का भेद माना था किन्तु परवर्ती आचार्य मम्मट, विश्वनाथ और अप्पय दीक्षित उसे स्वतंत्र अलंकार मानते हैं। प्रतिवस्तूपमा की एक विशेषता यह भी कही गई है कि भिन्न-भिन्न वाक्यों में धर्म का पृथक्-पृथक् शब्दों द्वारा कथन हो। सूरदास जी के उदाहरण में वाक्यार्थों की समानता तो मिलती है, किन्तु समानार्थक शब्दों में धर्म-कथन नहीं करवाया है—

मथि मथि सिंधु सुरनि कौ पौवं, श्रभु भए विष आसी ।
इन हति कंस राज औरहि दे, चाहि लई इक दासी । (३६६४)
चंद उदय चकोर चाहै, मोर चाहै मेहु ।
हमहुँ चाहै मदन मूरति, स्याम सग सनेहु ॥ (४५४२)
औरौ सुमन अनेक सुगंधित, सीतल रुचि जु करै ।
क्यों तुमकों अलि बिना सरोजहि, उर अ तर न अरै ।
दिनकर महाप्रताप पुंज बल सबकौ तेज हरै ।
क्यो न चकोर छांडि मृग अ कहि, वाकौ ध्यान धरै ।
मुबता अवधि मराल प्रान मम, जो लागि ताहि चरै ।
निघटै निपट सूर ज्यों जल बिनु, व्याकुल मीन मरै ॥ (४५४०)

उपर्युक्त उद्धरणों में प्रतिवस्तूपमा की भाँति वाक्यार्थों की समानता मिलती है। चकोर चन्द्र को चाहता है, मोर बादलों को चाहता है, हम कृष्ण को चाहती हैं तथा अन्य सुगन्धित पुष्पों में रुचि न रखकर भ्रमर कमल को चाहता है, सूर्य-तेज को छोड़कर चकोर चन्द्र को चाहता है, हंस मोती ही चाहता है और किसी को नहीं लेता तथा मीन जल को छोड़कर जी नहीं सकती।

इतना अवश्य है कि इन उदाहरणों में प्रतिवस्तूपमा का शास्त्र-विहित रूप नहीं है। समान धर्म तो वाक्यों में मिल रहे हैं, किन्तु उनमें समानार्थक शब्दों का प्रयोग नहीं है।

रूपक

उपमा में अलंकार-वृत्ति उतनी मुखर नहीं होती, जितनी भाव-प्रकाशन की सहज मनोवृत्ति। उपमा प्रायः अनायास भावों के साथ उन्हीं के अनुरूप फूट पड़ती है। रूपक का निरग रूप प्रायः उपमा जैसा ही होता है किन्तु सांख्यिक गढ़ने में कवि का सचेष्ट प्रयास परिलक्षित होता है। इसीलिए काव्य-कला मर्मज्ञ बड़े-बड़े सांख्यिक प्रस्तुत करते हैं। इस रूपक-विधान में कला प्रमुख हो जाती है और व्यञ्जना पिछड़ जाती है। केशवदास जैसे अलंकारी मनोवृत्ति के कवि तो रूपक के अगो के विस्तार में भाव-शृङ्खला की बलि भी करने लग जाते हैं। इस प्रकार सांख्यिक-विधान कवि की सचेष्ट कला-प्रियता का प्रमाण है। सूरदास जी को रूपक बड़े प्रिय थे। रूपक-विधान में गोस्वामी तुलसीदास जी को छोड़ कर कोई हिन्दी कवि सूर की बराबरी नहीं कर सकता। रूपको के अलंकार-विधान में अगाधों की परिगणना प्राप्त होती है। परिगणना की नीरसता और अलंकारिकता के बाह्य-प्रदर्शन से कवि अपने को बचा नहीं सकता, फिर भी सूर के रूपको में एक अप्रतिम सौन्दर्य-

विधान है। यह है उपमेय-उपमान के अंगों में रस-व्यंजना की व्यापकता और पद के आदि और अन्त में मूल भाव का सन्निवेश और सपुष्टि। परिणाम यह होता है कि सूर के सांग रूपकों के अंगों विजली के बल्बों की भाँति चकाचौध उत्पन्न नहीं करते, तारावलियों के कम्पन की भाँति सजीव लगते हैं और एकान्त में पाठक या श्रोता रूपकत्व के चमत्कारी विधान को भूलकर व्यजनात्मक अनुभूति में ही निमग्न होता है।

भ्रमरगीत में प्राप्त निरग रूपकों की गणना का प्रयास अवाञ्छनीय और दुस्साध्य भी है, क्योंकि तारागणों की भाँति वे असंख्य हैं। सांगरूपक अवश्य ही गणनीय और दर्शनीय हैं। उनकी तालिका नीचे दी जाती है—

बधिक

प्रतिकर दीन्हों गरै छुरी।

जैसे बधिक चुगाइ कपट-कन पाछे करत बुरी।

मुरली मधुर चपे काँपा करि, मोरचन्द्र फँदवारि।

बक बिलोकनि लगी, लोभ बस, सकी न पंख पसारि।

तरफत छाँड़ि गए मधुबन को, वहुँरि न कीन्ही सारि ॥

सूरदास प्रभु संग कल्पतरु, उलटि न बैठी डारि। (३८०४)

रस-व्यंजना के लिए रेखांकित पंक्तियाँ विचारणीय हैं।

ज्वर

देखियति कालिन्दी अति कारी।

अहौ पथिक कहियो उन हरि सौं, भई विरह जुर जारी।

गिरि-प्रजक तै गिरति धरनि धसि, तरंग तरफ तन भारी।

तट बारू उपचार चूर, जलपूर प्रस्वेद पनारी।

विगतित कच कुस कांस कूलपर, पंक जु काजल सारी।

भौर भ्रमत अति फिरति भ्रमति मति, दिसि दिसि दीन दुखारी ॥

निसदिन चकई पिय जु रटति है, भई मनी अनुहारी ॥

सूरदास प्रभु जो जमुना गति सो गति भई हमारी। (३८१०)

ज्वर के अंगों की गणना में गोपियों की बाह्य और अन्तर्व्याधियों का सटीक चित्रण तथा अन्तिम पंक्ति में अभिधा से उसका उल्लेख रूपक की चमत्कारिता को ओझल करने में समर्थ है।

नृप

फिरि ब्रज आइयै गोपाल।

नद नृपति कुमार कहिहैं, अब न कहिहैं ग्वाल ॥

मुरलिका धुनि सप्त दिसि दिसि, चली निसान बजाइ ।
 दिगविजय को जुवति मडल, भूप परिहैं पाइ ॥
 सुरभि सखा सु सैन भट सग, उठैगी खुर रैन ।
 आतपत्र मयूर चद्रिका, लसत है रवि ऐन ॥
 मधुप बन्दीजन सुजस कहि, सदन आयसु पाइ ।
 द्रुम लता वन कुसुम वानक, बसन कुटी बनाइ ॥
 सकल खग मृग पैक पायक, पौरिया प्रतिहार ।
 सूर प्रभु ब्रजराज कीजै, आइ अबकी बार । (३८४६)

इस पद में ध्वनि की प्रधानता है । कृष्ण के नृपति रूप, स्वार्थ, अन्याय और आड-म्बर पर व्यंग्य है । गोपाल और ग्वाल रूप के मनोहारी रूप की स्मृति दिलाकर ब्रजलीला में राज-सुख का अन्तर्भावित इस रूपक का प्रतिपाद्य है । इस प्रकार रूपक के अन्त में ब्रजलीला की सुखद स्मृतियों का आकलन रसवत्ता लाने वाला है ।

धन

सखी इन नैननि तें धन हारे ।
 दिनही रितु बरसत निसि बासर, सदा मलिन दोउ तारे ॥
 ऊरध स्वास समीर तेज अति, सुख अनेक द्रुम डारे ।
 वदन सदन करि बसे वचन-खग, दुख पावस के मारे ।
 दुरि दुरि बूढ़ परत कंचुकि पर, मिलि अंजन सौ कारे ।
 मानौ परनकुटी सिव कीन्ही, बिबि मूरति धरि न्यारे ॥
 घुमरि-घुमरि बरसत जल छाँड़त, उर लागत अधियारे ।
 बूढ़त ब्रजहि सूर को राखै, बिनु गिरिवरधर प्यारे ॥ (३८५२)

पद में रूपक प्रधान है, यद्यपि प्रथम पंक्ति में प्रतीप, द्वितीय में विभावना, पाँचवी में तद्गुण, छठी में उत्प्रेक्षा, अन्तिम में अत्युक्ति और परिकर अलंकार भी विविध रंगी बल्बों की द्युति दिखा रहे हैं । इतने अलंकारों का जमघट होते हुए भी रस-व्यजना प्रमुख है । विरहिणियों के अनवरत अश्रु, आँसू, विषाद, मौन रूप में मन की मसोस, आँखों के सामने निःसहायावस्था प्रत्यक्ष होकर विप्रलम्भ शृंगार की मर्मानुभूति को मूर्तिमान कर रहे हैं । 'बूढ़त ब्रजहि' प्रलय के बादलों के जल-प्लावन की भयकरता और साथ में इन्द्र-कोप से ब्रज पर की हुई वर्षा और गिरिवरधर कृष्ण के द्वारा रक्षण की सुखद स्मृति को भी ताजा करने वाला है । इस प्रकार रूपक-विधान चमत्कार विधायक न होकर रस-व्यजना का साधनमात्र है ।

नागिनि

पिय बिनु नागिनि कारी रात ।
 जो कहूँ जामिनि उवति जुन्हैया, डसि उलटी ह्वै जात ।

जत्र न फुरत मत्र नहिं लागत, प्रीति सिरानी जात ।

सूर स्याम बिनु विकल बिरहिनी, मुरि मुरि लहरै खात । (३८६१)

पद की प्रथम पंक्ति में विनोक्ति, द्वितीय में हेतुत्व-प्रतीक्षा तथा अनुप्रास और वीप्सा की चमक-दमक के होते हुए भी रूपक ही प्रधान है। सर्पिणी का डसना, उल्टा होना, जत्र-मत्र के उपचार, डसी हुई नारी का लहरें खाना रूपक के अंग रूप में आकर अन्य-अन्य अलंकारों की छटा को दबा देते हैं। फिर भी अलंकारों की प्रमुखता सिद्ध नहीं होती, रसानुभूति ही प्रमुख है। रस-व्यंजना के लिए इससे सुन्दर उदाहरण मिलना कठिन है। विरह की तड़पन, कसक, दर्द और वेदना अलंकार के माध्यम से सुस्पष्ट हैं।

मदन-हाथी

देखियत चहुँ दिसि तै घन घोरे ।

मानौ मत्त मदन के हथियनि, बल करि बंधन तोरे ॥

स्याम सुभग तन चुवत गडमद, वरषत थोरे थोरे ।

रकत पवन महावत हूँ पै, मुरत न अंकुस मोरे ॥

मनौ निकसि बग-पक्षि बत, उर अवधि सरोवर फोरे ।

बिनु बेला बल निकसि नयन-जल, कुच कचुकि बढ बोरे ।

तब तिहि समय आनि ऐरावति, व्रजपति सों कर जोरे ।

अब सुनि सूर कान्ह केहरि बिनु, गरत गात जैसे ओरे ॥ (३६२२)

विरहिणियों को बादलों की घटाएँ बड़ी भयावह लगती हैं। मदमत्त हाथी का हमला बढ़ा भयकर होता है। बिना अकुश का छूटा हुआ मतवाला हाथी जिघर जाता है, उधर ही भगदड़ होती है। सब आर्त स्वर से विल्लाते हैं, बचने का कोई उपाय नहीं होता। गोपियाँ कृष्ण-विरह में घटाओं को देखकर उसी प्रकार भयभीत हो रही हैं। इसलिए मतवाले हाथी का रूपक उनके त्रास को मूर्तिमान कर रहा है। भय की सिहरन के लिए 'गरत गात जैसे ओरे' की उपमा कितनी सटीक है। ऐसी अवस्था में 'कान्ह-केहरि' ही एकमात्र रक्षक हो सकता है।

पावस

ब्रज पर सजि पावस दल आयी ।

धुरवा घुघ उठी दसहुँ दिसि, गरज निसान बजायौ ॥

चातक, मोर, इतर पैदर गन, करत अवाजे कोयल ।

स्याम घटा-गज, असनि बाजि रथ, ब्रिच बगपाति सँजोयल ।

दामिनि कर-करवाल, बूँद सर, इहि विधि साजे सैन ।

निधरक भयो चलयो ब्रज आवत, अग्र फौजपति सैन ।

हम अवला जानिये तुमहि बल, कहौ कौन विधि फौजे ।

सूर स्याम अवकै इहि अवसर, अनि राखि ब्रज लीजे ॥ (३६२३)

सेना

सखी री पावस सैन पलान्यो ।

... ..

सूर स्याम अपने ब्रज की, लागत क्यों न गुहार । (३६२४)

वदरिया वधन विरहिनी आई ।

... ..

मनमथ फीज जोरि चहुँ दिसि तै ब्रज सन्मुख ह्वै घाई ।

... ..

सूरदास प्रभु मिलहु कृपा करि, होति हमारी घाई । (३६२५)

तुम्हारी गोकुल हो ब्रजनाथ ।

घेर्यो है अरि मन्मथ लै, चतुरगिनि सेना साथ ।

... ..

नद कुमार स्याम घन सुन्दर, कमल नयन सुखधाम ।

पठवहु वेगि गुहार लगावन, सूरदास जिहि नाम ॥ (३६२६)

अब ब्रज नाहिन नदकुमार ।

इहै जानि अजान मधवा, करी गोकुल आर ।

नैन जलद निमेष दामिनि, आंसु वरषत धार ।

... ..

सत्रु सेन सुधाम घेर्यो, सूर लगौ गुहार ॥ (३६४१)

ऊपर पाचो रूपक शत्रु इन्द्र की सेना के आक्रमण सूचित करते हैं । प्रायः रूपको की सामग्री एक-सी है । इन्द्र ने ब्रज पर कोप किया था, किन्तु कृष्ण के कारण वह हार कर चला गया था । अब कृष्ण के चले जाने पर उसने अपने प्रतिशोध के लिए आक्रमण किया है । ऐसी अवस्था में अबला, असहाय गोपियों की ध्वराहट स्वाभाविक है । भयानक रस का सुन्दर परिपाक इन रूपको द्वारा हुआ है । प्रत्येक पद में अनाथ गोपियाँ रक्षा के लिए कृष्ण से गुहार करती हैं । इस प्रकार इन रूपको में भी भावपक्ष ही प्रधान है और रूपक रस-व्यंजना का साधक है ।

मिलिक (जागीर) रूपक

वर्षा ऋतु विरहिणियों को दुःखदायी इसलिए होती है कि यह कामोद्दीपक है । काम कामनियों को पीड़ित करता है और वे अपने प्रिय के अभाव में निस्सम्बल रहती हैं । पिछले रूपको में सुरपति इन्द्र के आक्रमण का वर्णन है । कृष्ण की पुकार कर-करके गोपियाँ हार गई । इन्द्र ने ब्रज पर विजय प्राप्त कर ली और अन्त में उसने ब्रज की रियासत कामदेव को दे दी । मदन अधिपति होकर चारों ओर अपना प्रभुत्व स्थापित किये हुए है । सूर-काल में सामन्तवाद की स्थापना हो चुकी थी, मुगल बादशाहों ने अपने सामन्तों को जागीरें दे रखी थी । इसी का प्रतिकलन निम्न रूपक में बड़ी सुन्दरता से हुआ है—

सखि कोउ नई बात सुनि आई ।

यह ब्रज भूमि सकल सुरपति सों मदन मिलिक करि पाई ॥

घन घावन बगपांति पटोसिर, बैरख तड़ित सुहाई ॥

बोलत पिक चातक ऊँचे सुर, फेरत मनहु दुहाई ॥

दादुर मोर चकोर मधुप सुक, सुमन समीर सुहाई ।

चाहत वास कियो वृन्दावन, विधि सों कछु न बसाई ।

सीव न चाँपि सक्यौ तब कोऊ, हुते बल कुँवर कन्हाई ।

सूरदास गिरिधर बिनु गोकुल, ये करिहैं ठकुराई । (३६४३)

कैसी नई कल्पना के दर्शन हो रहे हैं । उद्दीपन रूप में घन, बगपांति, तड़ित, पिक, चातक, मोर, मधुप, सुगन्धित वायु काम-पीडा को जगा रहे हैं । कृष्ण के संग जिस वृन्दावन में आनन्द का सागर लहरा रहा था, वहाँ अब उनके विरह में काम सदा निवास करके अपनी ठकुराई चलाएगा । बिना गोपाल के अब कौन इस घातक काम से बचाए ? कल्पना बड़ी ही कमनीय और रसाभिव्यक्ति में सहायक है । पद की शब्द-रचना अनुप्रास-सौन्दर्य से चमकीली और उत्प्रेक्षा की छटा से छबीली है । 'नई बात', 'गिरिधर' और 'ठकुराई' के लक्ष्यार्थ अर्थसौरस्य भर रहे हैं । बड़ा होते हुए भी रूपक अलंकारिता का कोरा चमत्कार न दिखा कर भाव-व्यंजना का सहायक है ।

विरह-चित्रण में रूपको का सफल प्रयोग तो हुआ ही है, उद्धव-गोपी-संवाद के मध्य सैद्धान्तिक तथ्य-निरूपण में भी सूरदास जी ने सांख्यिकों का सुन्दर उपयोग किया है । रूपक के द्वारा उन्होंने ज्ञानयोग और आराधना का प्रेम से तादात्म्य प्रस्तुत किया है । रूपक अलंकार की प्रकृति दो भिन्न वस्तुओं की अभिन्नता प्रस्तुत करने की होती है । एक का दूसरे पर आरोप ही तो रूपक है । गोपियाँ उद्धव द्वारा प्रतिपादित ज्ञान-आराधना को हीन तो नहीं बताती, किन्तु रूपक के माध्यम से ज्ञान और प्रेम की अभिन्नता प्रस्तुत करती है । इस प्रकार अलंकार यहाँ तथ्य-निरूपण का साधन बनता है । गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी ज्ञान और भक्ति के प्रकरण में रूपक का प्रयोग किया है । उनके मत में ज्ञान पुरुष और माया तथा भक्ति स्त्री हैं । ज्ञान पुरुष होने के कारण माया के द्वारा आकर्षित हो सकता है, अतः उसका अधःपतन सम्भव है, किन्तु माया नारी है अतः नारी का नारी के प्रति मोह सम्भव नहीं अतः भक्तिपथ निरापद है ।^१ इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी रूपक के सहारे भक्ति-

१. भगतिहि ज्ञानहि नहिं कछु भेदा । उभय हरहि भव समव खेदा ॥

नाथ मुनीस कहहि कछु अंतर । सावधान सोउ सुनहु विहग वर ॥

ज्ञान विराग जोग विद्याना । ए सब पुरुष सुनहु हरि जाना ॥

पुरुष प्रताप प्रवल सब भौंती । अवला अवल सहज जड़ जाती ॥

सोउ पुनि ज्ञान निधान, मृग नयनी विधु मुख निरखि !

विवस सोउ हरि जान, नारि विष्णु माया प्रकट ॥

मोह न नारि नारि के रूपा । पन्नगारि यह चरित अनूपा ।

माया भगति सुनहु तुम दोक । नारि वर्ग जानत सब कोक ॥

—(रामचरित मानस-उत्तरकांड ११५)

मार्ग को ज्ञानमार्ग की अपेक्षा निर्विघ्न तथा श्रेष्ठ बताते हैं। सूरदास जी गोस्वामी जी से भी एक चरण आगे बढ़ते हैं। वे कहते हैं कि दोनों हैं ही एक, जो उपलब्धि योगमार्ग से सम्भव है, वही प्रेम से भी, और दोनों की पद्धतियाँ भी एक ही हैं और इसलिए वे योग-आराधना और प्रेम-साधना का तादात्म्य प्रस्तुत करते हैं—

प्रेमयोग

हम अलि गोकुलनाथ शराध्यो ।

मन, क्रम, वच हरि सों धरि पतिव्रत प्रेम जोग तप साध्यो ।

+ + +

सकुचासन कुल सील करषि करि जगत बध करि बधन ।

मौनऽपवाद पवन अवरोधन, हित क्रम काम-निवेदन ।

+ + +

सहज समाधि सारि बपु बानक निरखि निमेष न लागत ।

+ + +

त्रिकुटि सग भ्रूभंग तराटक, नैन नैन लगि लागै ।

+ + ×

मंत्र दियो मन जात भजन लगि, ज्ञान ध्यान हरि ही को ।

सूर कहौ गुरु कौन करे अलि, कौन सुनै मत फोकौ ॥ (४१४६)

हम तो तबोहि ते जोग कियो ॥

जबही तें मधुकर मधुवन कौ मोहन गौन कियो ॥

रहित सनेह सिरोरुह सब तन श्रीखंड भसम चढ़ाए ॥

पहिरि मेखला चौर पुरातन, फिरि फिरि फेरि सियाए ।

+ + +

सूर सुमति प्रभु हमोहि लखायो, सोई हमरै ध्यान ।

अलि चलि औरै ठौर दिखावहु, अपनी फोकट ज्ञान ॥ (४३१२)

ऊधो करि रहौं हम जोग ।

कहा एतौ वाद ठान्यो, देखि गोपी भोग ॥

सीस सेली केस मुद्रा, कान बीरी बीर ।

बिरह भस्म चढ़ाइ बैठी, सहज कथा चौर ॥

+ + +

जोग की गति जुगति हम पै, सूर देखो जोइ ।

कहत हम सों करन जोग, सु जोग कैसो होइ ॥ (४३१३)

इन रूपको मे अलंकारिक परिगणना-पद्धति अपेक्षाकृत अधिक है, रस-व्यंजना कम है। फिर भी तर्क और युक्तियुक्तता इतनी नहीं और आकर्षक है कि परवर्ती रीतिकालीन कवि देव, बिहारी, मतिराम आदि ने सूर के अनुसरण में प्रेम-योग पर सरस रचनाएँ की।^१

वारिधि

योग के सम्बन्ध में गोपियो का दूसरा तर्क यह था कि योग-मार्ग बड़ा कठिन है। योग की साधनाएँ बहुत ही जटिल और अम-साध्य हैं। इस तथ्य को चरितार्थ करने के लिए भी उन्होंने सागरूपक का आधार पकड़ा है। योग की दुस्तरता के लिए वे उसे सागर बताती हैं और सागर के सभी अंगों को योग के अंगों पर आरोपित करती हैं—

मधुकर अब यह आइ रही ।

वारिधि जोग अपार अगम को, निगम न थाह लही ॥

बुधि बिबेक बोहित चढ़ि स्रम करि, तो सिव चेत परी ।

जीवन अति सुकुमार अधीरज, जुगति न जात तरी ॥

...

...

...

सुमिरन ध्यान आस छाया करि, मनमोहन प्रभु नागर ।

दुस्तर तरहिं सूर क्यों अबला, चख जल सरिता सागर ॥ (४२२६)

ब्रजरिपु

कृष्ण ने ब्रज में रह कर पूतना, तृणावर्त, कालीनाग, बकासुर और केशी आदि राक्षसों का वध किया था। ये सब ब्रज के शत्रु थे। अब उनके मथुरा चले जाने पर गोपियो को जीवन दूभर हो रहा है। रात्रि देखते ही वे भयभीत होती हैं, उसका काला भयानक रूप पूतना-सा लगता है। रात सूर्य को हरण करती है, पूतना भी ब्रज के सूर्य कृष्ण को लेने आई थी। उच्छ्वासे इतनी अधिक उठती है कि बबडर रूपी तृणावर्त का आक्रमण लगता है। यमुना को देखकर ऐसा डर लगता है मानो कालीनाग पड़ा है। वृन्दावन बकासुर लगता है। घर के दरवाजे के भीतर जाते हुए लगता है मानो अघासुर के खुले हुए मुँह में घुस रहे हैं, घर के अन्य कार्य केशी के समान लगते हैं। तात्पर्य यह है कि सारा जीवन ही भयावह और असहाय हो रहा है—

(ऊँची) हरि बिनु ब्रज रिपु बहुरि जिए ।

जे हमरे देखत नद नदन, हति हति हुते सु हरि किए ॥

निसि की रूप वकी बनि आवति, अति भय करति सु कम्प हिए ।

तार्पाहि तैं तन प्रान हमारे, रविहूँ छिनक छोड़ाइ लिए ।

उर ऊँचे उच्छ्वास तृणावर्त, तिहिं सुख सकल उड़ाइ लिए ।

कोटिक काली सम कालिन्दी, परसत सलिल न जात पिए ।

वन बक रूप अघासुर सम गृह, कतहु तौ न चितैं सकिए ।

कैसी कठिन करम कैसी बिनु, काकोँ सूर सरन तकिए ॥ (४२३६)

घट

प्रेम के लिए विरह आवश्यक है। संयोग के सुखो में प्रेम का शुद्ध स्वरूप उतना नहीं देखा जाता, जितना वियोग की जलन में। वियोग की अग्नि में तपकर ही प्रेम का कच्चा घड़ा पकता है, उसमें शक्ति आती है कि वह प्रेम के पुनीत जल को अपने अन्दर रख सके। गोपियाँ इसीलिए उद्धव के आने, उसके द्वारा योग-प्रसंग चलाने तथा उससे प्रज्वलित रोष को अवा समझती हैं, जिसकी गर्मी से तपकर उनका कच्चा प्रेम-घट पका है।

ऊधौ भली भई ब्रज आए ।

बिधि कुलाल कीन्हें काचे घट, ते तुम आनि पकाए ।

रंग दीन्हौ हो कान्ह सांवरे, अग अग चित्र बनाए ।

पातै गरै न नैन नेह तै, अवधि अटा पर छाए ॥

ब्रज करि अवा जोगई धन करि, सुरति आनि सुलगाए ।

फूंक उसास विरह प्रजरनि सग, ध्यान दरस सियराए ।

भए संपूरन सकल प्रेम जल, छुवन न काहु पाए ।

राज काज तै गए सूर-प्रभु, नद-नदन कर लाए ॥ (४४००)

यहाँ रूपक उक्ति-वैचित्र्य और व्यंग्य का साधन है। विपरीत लक्षणा के द्वारा उद्धव के आगमन, उनके योगोपदेश और उससे उत्पन्न जलन की प्रशंसा की गई है। इस प्रकार वाजनिन्दा और अनुज्ञा अलंकारों की स्थिति भी विद्यमान है। पद में कृष्ण के राज्यत्व प्राप्ति पर भी फबती कसी गई है। वे राज-काज से गये हैं, उनका राज्याभिषेक भी होना चाहिए, अभिषेक के लिए पुनीत जल की आवश्यकता है। हमने अपने हृदय-घट में प्रेम का ऐसा पुनीत जल रख छोड़ा है जिसे किसी ने स्पर्श भी नहीं किया है। यह जल राज्याभिषेक के लिए सर्वथा उपयुक्त है। इस प्रकार एक ओर रूपक गोपियों की विरह-वेदना और रोष को ध्वनित करता है और दूसरी ओर कृष्ण और उद्धव के कृत्यों पर चोट भी करता है। स्पष्ट है रूपक-विधान चमत्कारमूलक न होकर रस-ध्वनिमूलक है।

गोपियों ने कृष्ण से प्रेम किया था। उन्होंने इतने दिन की प्रीति के उपरान्त अच्छे फल की आशा की थी, किन्तु योग के सन्देश के रूप में कृष्ण ने जो फल भेजा, वह बड़ा ही निराशाजनक और विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न करने वाला है। इस भाव को भी गोपियों ने रूपक के द्वारा इस प्रकार व्यक्त किया है—

यह कछु नाहिं नेह नयौ ।

मधुप माधौ सौं जु इहि ब्रज, बिधि तै प्रथम भयो ।

बीज मन, माली मदन, उर आलबाल बयौ ।

प्रेम-पय सौंच्यौ अहर निसि, सुभ जवारि जयौ ॥

इते स्रम तन स्याम सुन्दर, विमल वृच्छ बढ़्यौ ।

मुरलि मुख छवि पत्र साखा, दुग द्विरेफ चढ्यौ ॥

कमल तजि तन रुचत नाहीं, आक कौ आसोद ।

सूर जोग न वचन परसहि, बिनु गुपाल विनोद ॥ (४५३६)

माली बीज डालता है, उगाता है, सींचता है। उसमें पत्र-शाखा निकलने के उपरान्त यदि उसमें आक का पुष्प-फल निकले तो बेचारा कितना निराश होगा। उसी प्रकार जिन गोपियों ने बाल-कृष्ण को पाला, बढाया, उनकी माखनचोरी, मुरली-लीला आदि देखी, उन्हें आशा थी कि बड़े होकर कृष्ण उनकी मनोकामना की पूर्ति करेंगे। किन्तु अब योग-सन्देश भेजा है। यह तो आक का फल ही है। इस प्रकार रूपक हार्दिक असन्तोष और निराशा-जनक प्रतिक्रिया की प्रतिकृति प्रस्तुत करने में समर्थ है।

विरहिणियों की दीन-दशा-चित्रण में भी कई रूपक विचारणीय हैं। रात-दिन आँखों से अश्रु वरसते रहते हैं। ऊँचे उच्छ्वास उठते रहते हैं। आँसुओं से सारा शरीर भीग गया है। काजल और चन्दन कपोलों और अंगों पर कीचड़ बनाये हैं। अन्य अंग हाथ-पैर, मुख क्रियाशून्य हैं। इस आशय के दो रूपक हैं। एक में नदी है और दूसरे में वर्षा ऋतु—

नदी

तुम्हरे विरह व्रजनाथ राधिका नैननि नदी बढ़ी ।
लीने जात निमेष कूल दोउ, एते मान चढ़ी ॥
चलि न सकत गोलक नौका लौं, सौंवलक बल बोरति ।
उर्ध्व उसांस समीर तरंगनि, तेज तिलक तर तोरति ।
कज्जल कीच कुचिल किये तट, अंबर अघर कपोल ।
रहे पथिक जु जहाँ सु तहाँ थकि, हस्त चरन मुख बोल ॥
नाहीं और उपाय रमापति, बिनु दरसन क्यों जीजै ।
आँसु सलिल बूड़त सब गोकुल, सूर स्वकर गहि लीजै ॥ (४७३२)

पावस

नैन घन घटत न एक घरी ।
कबहुँ न मिटति सदा पावस व्रज, लागी रहत भरी ॥
विरह इन्द्र वरषत निसि बासर, इहि अति अधिक करी ।
उर्ध्व उसांस समीर तेज जल, उर भू उमगि भरी ।
बूड़त भुजा रोम द्रुम अबर, अरु कुच उच्च थरी ।
चलि न सकत पद रेह पंथ की, चदन कीच खरी ॥
सब रिनु भई एक सी इहि व्रज, इहि विधि उलटि घरी ।
सूरदास प्रभु तुम्हरे बिछुरे, सब मरजाद टरी ॥ (४७३३)
नैननि होइ लगी वरषा सौं ।
राति दिवस वरसत भर लाए, दिन द्वनी करषा सौं ॥

...

...

...

तुम पै होइ सु करहु कृपानिधि, ये व्रज के द्यूहार ।
अबकी बेर पाछिलै नातै, सूर लगावहुँ पार ॥ (४७३५)

ब्रज तैं द्वै रितु पै न गई ।

ग्रीष्म श्रु पावस प्रवीन हरि, तुम विनु अधिक भई ॥

उर्ध्व उसास समीर नैन घन, सब जल जोग जुरे ।

वरषि प्रगट कीन्हें डुख दाडुर, हुते जु द्वरि दुरे ।

विषम वियोग जु मृष दिनकर सम, हिय अति उदौ करै ।

हरि पद विमुख भए सुनि सूरज, को तन ताप हरै ॥ (४७३६)

इन रूपको में भी भावपक्ष की ही प्रधानता है । रोदन में निरत गोपियों की विपन्नता का चित्र प्रस्तुत हो जाता है । विरह की बाढ में अनाथ गोपियाँ पार करने वाले कृष्ण को पुकार रही हैं ।

निष्कर्ष

भ्रमरगीत में प्राप्त उपर्युक्त सांग रूपको को दृष्टिगत करते हुए हम साराश रूप में इस प्रकार कह सकते हैं—

१. सूरदास जी की प्रवृत्ति अलंकारों के चमत्कारी रूपों में विशेष रमती थी । उन्होंने सांग रूपको की अद्भुत सामग्री संकलित की है । वादल, सर्पिणी, हाथी, सेना, वर्षा और नदी रूपक तो ऐसे कहे जा सकते हैं जो अन्यत्र भी मिल सकें किन्तु ज्वर, अधिक नृप, जागीर, योग और घट रूपक विल्कुल ही नये हैं । वादल, हाथी, सेना, नदी आदि में भी प्रस्तुतीकरण नितान्त मौलिक है ।

२. सागरूपको में परिगणना है किन्तु रस की प्रधानता के कारण उसमें नीरसता का समावेश नहीं होने पाया है ।

३. रूपकों का प्रयोग सदर्थों में सर्वथा अनुकूल है । अलंकारिता के साथ वस्तु-व्यंजना उनसे भरपूर हो पाती है । अलंकार केवल भाषा के सौन्दर्य को नहीं बढ़ाते, अर्थ-सौरस्य का वर्धन करते हैं ।

४. भावानुभूति इतनी प्रमुख होती है कि प्रतीत होता है कि रूपक-रचना सहज रूप में हुई है । कवि भावुकता में तल्लीन है, रूपक के अगाध स्वतः निकलते गये हैं ।

५. कवि का ध्यान रूपक के शास्त्रीय पक्ष पर अधिक नहीं होता, वह एक चमत्कार दिखाने का उद्देश्य नहीं रखता, इसीलिए प्रायः रूपक के अंगों में उपमा, अपह्नुति, उत्प्रेक्षा आदि के रूप में प्रकट होने लगते हैं । रूपक का अलंकारत्व कभी इतना मुखर नहीं होता कि भाव का आच्छादन कर ले, वह तो रसानुभूति की चिलमन के पीछे रह कर उसी के सौन्दर्य में चार चाँद लगाता है ।

६. सूरदास की रूपक-रचना सर्वथा मौलिक है, घिसी-पिटी पद्धति का अनुसरण उसमें नहीं मिलता । अलंकारवादी कवियों की पद्धति में बड़े-बड़े रूपको की चमत्कारिक रचना सूरदास में कम मिलती है ।

उत्प्रेक्षा

उपमा और रूपक की अपेक्षा उत्प्रेक्षा में कमनीयता अधिक होती है, क्योंकि

उत्प्रेक्षा में कल्पना का योग अधिक होता है। उत्प्रेक्षा की व्युत्पत्ति ही बतलाती है कि उसमें उत्प्रेक्षण अर्थात् बलपूर्वक देखना होता है। इस बल का आधार कल्पना होती है। उत्प्रेक्षा में उपमान कल्पित होता है। वास्तविक वस्तु (उपमेय) पर अवास्तविक वस्तु की सम्भावना करके काव्य-सौन्दर्य की सृष्टि की जाती है। इस प्रकार उत्प्रेक्षा में काल्पनिक उपमान की सम्भावना अनिवार्य होती है। उपमा में सादृश्य होता है और रूपक में आरोप, किन्तु उत्प्रेक्षा में सम्भावना है, जो कल्पना-प्रसूत होती है। इस प्रकार उत्प्रेक्षा का चमत्कारिक होना स्वाभाविक है। सादृश्य तीनों का मूल उद्देश्य है। सौन्दर्यबोध के लिए कल्पना का सम्बल आवश्यक है। उपमा में कल्पना ऋजु होती है, उत्प्रेक्षा में उत्तुंग और रूपक में पर्यवसित। इस प्रकार उत्प्रेक्षा दोनों के मध्य की वस्तु है और वह उपमा और रूपक दोनों का उपकार करने वाली है। इसीलिए उपमाओं और रूपकों के जो उद्धरण ऊपर दिये गये हैं उनमें प्रायः उत्प्रेक्षा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में विद्यमान है। भ्रमरगीत की अलंकार-योजना में उत्प्रेक्षाओं की निःशेष (Exhaustive) गणना सम्भव नहीं है, अतः विशेष विलक्षण उत्प्रेक्षाएँ ही नीचे प्रस्तुत हैं—

देखियत कालिन्दी अति कारी ।

अहो पथिक कहियो उन हरि सौ, भई जुरह जुर जारी ।

...

...

...

निसिदिन चकई पिय जु रटति है, भई मनो अनुहारी ॥ (३८१०)

यमुना का जल तो काला है ही किन्तु सम्भावना की है कि वह काली इसलिए हो गई है कि कृष्ण-विरह में जल गई है। इस प्रकार इसमें बिना कारण के कारण की कल्पना हुई है। इसमें हेतुत्प्रेक्षा है। पद में साग रूपक है, किन्तु उसकी नींव उत्प्रेक्षा ही है। रूपक की भाँति उपमाएँ भी उत्प्रेक्षा पर आधारित हैं। जैसे—

अब कछु औरहि चाल बली ।

मदन गुपाल बिना या ब्रज की सबै बात बदली ।

गृह कंदरा समान सेज भइ सिंहहु चाहि बली ।

सीतल चन्द सुनौ सखि कहियत, तातें अधिक जलो ॥ (३८१६)

यहाँ गृह कन्दरा के समान और सेज सिंह के समान कही गई है। किन्तु इस समानता का आधार सम्भावना है। गृह मानो कंदरा और सेज मानो सिंह है। सभी सुखदायक वस्तुएँ विपरीत हो गई हैं। इस वैपरीत्य में अहेतु में हेतु ही है, अतः इसमें हेतुत्प्रेक्षा ही है।

गोपियों के विरह-वर्णन-क्रम में पावस-प्रसंग के सारे रूपकों और उपमाओं में उत्प्रेक्षा प्रस्तुत की गई है—

माई रे ये मेघ गाजै ।

मानहु काम कोपि चढ़्यो, कोलाहल कटक बढ़्यो

बरही पिक चातक जय जय निसान बाजै । (३९२०)

देखियत चहुँ दिसि तैं घन घोरे ।

मानौ मत्त मदन के हथियनि बल करि बंधन तोरे ॥ (३९२२)

दसहूँ दिसा सधूम देखियत, कंपति है अति देह ।
 मनो चलत चतुरंग चमू, नभ बाढ़ी है खुर-खेह ॥ (३६२४)
 गरजत गगन गिरा गोविंद मनु, सुनत नयन भरे वारि ।
 सूरदास सुमिरि स्याम के, विकल भईं ब्रजनारि ॥ (३६३४)
 सखी कोउ नई बात सुनि आई ।
 यह ब्रजभूमि सकल सुरपति सौं, मदन मिलकि करि पाई ॥ (३६४३)
 छूटि गई ससि सीतलताई ।
 मनु मोहिं जारि भसम कियौ चाहत, साजत सोइ कलंक तनु काई (३६७०)
 यह ससि सीतल काहें कहियत ।

...

...

...

एक कलक मिट्यौ नहिं अजहूँ, मनो दूसरी चाहियत ।
 याही दुख तै घटत बढत नित, निसा नींद रिपु गहियत ॥ (३६७१)
 द्वारि करहि वीना कर धरिबौ ।
 रथ थाक्यौ, मानो मृग मोहे, नाहिन होत चन्द कौ ढरिबौ ॥ (३६७६)
 सुने ब्रज लोग आवत स्याम ।
 जहँ तहाँ तै सबै घाई, सुनत दुलभ नाम ।
 मनु मृगी बन जरत व्याकुल, तुरत बरख्यौ नीर ॥ (४०८२)
 रत्न जटित कु डल खवननि वर, परत कपोलनि भाई ।
 मनु दिनकर प्रतिविम्ब मुकुर महँ, ढूँढत यह छवि पाई ॥ (४१७६)
 ऊधौ हरि मथुरा कुबिजा गृह, वहाँ नेम व्रत लीन्हौ ।
 चारि मास वरषा कै आगम, मुनिहु रहत इक ठौर ।
 दासी घाम पवित्र जानि कै, नहिं देखत उठि और ॥ (४२६३)
 ऊधौ हरि के औरै ढग ।

...

...

मनो मरीचि देख तन भूल्यौ भूपथ सुरभि कुरग । (४५६६)
 भरि भरि नैन नीर ढारति हैं, सजल करति अति कंचुकि के पट ।
 मनहु विरह को बिज्जुरता लागि, लियौ नेम सिख सोस सहस घट । (४७४१)

(नेत्रो की जलधारा अनवरत रूप से हृदय पर पड़ रही है, मानो जलन से बचने के लिए शिव (कुच) अपने सिर पर हजार घड़े जल डलवा रहे हैं ।)

काजर मिलि लोचन वरषत अति, दुख मुख की छवि रोये ।
 राहु केतु मानौ सुमीड़ि विधु, अंक छुड़ावत धोएँ ॥ (४७६२)
 आंसु सलिल प्रवाह मानौ, अर्ध नैननि देत ।
 चवर अ चल कुच कलस, वर पानि पद्म चढ़ाइ ।
 सुमिरि तुम्हरी प्रगट लीला, कर्म उठतीं गाइ ॥ (४७६३)

अपह्नुति

उत्प्रेक्षा की भाँति ही उपमा का चमत्कृत रूप अपह्नुति में मिलता है। इसमें प्रकृत वस्तु रूप उपमेय का निषेध करके अप्रकृत वस्तु (उपमान) को प्रतिष्ठित किया जाता है। इस प्रक्रिया में चमत्कार का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। भ्रमरगीत में अपह्नुति की उतनी संख्या नहीं मिलती, जितनी उपमा या उत्प्रेक्षा की, फिर भी कुछ अपह्नुतियाँ द्रष्टव्य हैं—

(इहिं वन) मोर नहीं ये काम-वान । (३६४५)
 चातक न होइ कोई विरहिनि नारि । (३६५४)
 बहुरो आइ पपीहा कै मिस मदन हनत निज बानन । (४५६५)
 सुनहु स्याम वै सखी सयानी पावस रितु राधेहि न सुनावति ।
 घन देखत गिरि कहति कुसल मति, गरजत गुहा तिह समुभावति ।
 नहिं दामिनि द्रुम दवा सैल चढ़ि, करि बयारि उलटी भर लावति ।
 नाहिन मोर बकत पिक दादुर, ग्वाल मडली खगनि खिलावति ।
 नहिं नभ वृष्टि भरत भरना जल, परि परि बुंद उचट इत आवति ॥
 (४७६५)

आक्षेप

आक्षेप सादृश्य-गर्भ का एक ऐसा अलंकार है जिसमें निषेधाभास के द्वारा विधि की व्यंजना की जाती है। उपालभ में इसके द्वारा कथनशैली को चमत्कारिक बनाया जाता है। कथन में प्रत्यक्ष निषेध न करके प्रकारान्तर से निषेध सूचित करना आक्षेप है। उद्धव-गोपी-सवाद में गोपियाँ उद्धव के बताये हुए ज्ञान-मार्ग का विरोध करती हैं किन्तु अनेक बार वे प्रत्यक्ष निषेध नहीं करती, वे प्रकारान्तर से निषेध सूचित करती हैं। जैसे—

देन आए ऊधौ मत नीकौ ।
 आवहु री मिलि सुनहु सयानी लेहु सुजस कौ टीकौ ।
 तजन कहत अंबर आभूषन, गेह नेह सुत ही कौ । (४१३३)

इस प्रकार एक ओर तो कहती हैं इनका मत जो सुयश का टीका है लो। किन्तु दूसरी पंक्ति में अंबर-आभूषण, गृह-सुत आदि के नेह को छोड़ने का कथन करके व्यंजना से उसी का निषेध सूचित किया गया है।

ऊधौ और कछु कहिँ कौ ।
 मन मानै सोऊ कहि डारौ हम सब सुनि सहिवेकौ ॥
 यह उपदेश आजु लौं ऐसौ, काननि सुन्यौ न देख्यौ ।
 नीरस कटुक तपत अति दारुन चाहत हम उर लेख्यौ । (४१३७)
 ऊधौ धनि तुम्हरो व्योहार ।
 धनि वे ठाकुर धनि तुम सेवक धनि हम वर्तनहार ।
 काटहु अब बबूर लगावहु चदन की करि वारि ।
 हमको जोग भोग कुवजा कौ ऐसी समुझ तुम्हारि । (४५२८)

गोपियाँ व्यंग्य भरी उक्तियों से उद्धव के ज्ञान की प्रशंसा करती हैं कि आप बड़ी हितकामना से हमारे लिए जो उपदेश लाये हैं उसे हम मानने को सर्वथा प्रस्तुत हैं किन्तु कठिनाई तो यह है कि मन है ही नहीं, यदि मन हमारे पास होता तो हम अवश्य ही जोग को स्वीकार करती—

नातर कहा जोग हम छाँड़िह, अति रुचि कै तुम ल्याए ।
हम तो भँखति स्याम की करनी, मन लै जोग पठाए ॥
अजहँ मन अपनी हम पावै, तुम तै होइ तौ होइ ।
सूर सपथ हमे कोटि तिहारी, कही करंगी सोइ ॥ (४३३८)

अप्रस्तुत प्रशंसा

जहाँ अप्रस्तुत के विषद वर्णन से सदृश रूप, गुण, धर्म वाले प्रस्तुत की प्रतीति होती है वहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार माना जाता है। सम्पूर्ण भ्रमरगीत में उद्धव जी को मधुकर, भ्रमर, अलि आदि नामों से सम्बोधित किया गया है। भ्रमर है अप्रस्तुत। इस अप्रस्तुत का ही विषद वर्णन गोपियों के उपालभ में मिलता है। इसके द्वारा उद्धव या कृष्ण के सम्बन्ध में कथन हुए हैं। इस प्रकार सामान्यतया सारे भ्रमरगीत में ही अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार माना जा सकता है। जैसे—

रहु रे मधु मधुकर मतवारे ।
लोहत पीत पराग कीच मैं, नीच न अंग सम्हारै ॥
बारम्बार सरक मदिरा की, अपरस रहत उधारे । (४१२३)
मधुकर काके मीत भए ।
त्यागे फिरत सकल कुसुमावलि, मालति भुरँ लिए ॥ (४१२५)
मधुकर हम न होहि वै वेलि ।
जिन भजि तजि तुम फिरत और रङ्ग करत कुसुम रस वेलि ॥ (४१२७)
ऐसी है कारेन की रीति ।
मन दे सरवस हरत परायौ, करत कपट की प्रीति । (४३७५)
मधुकर देखि स्याम तन तेरौ ।
या मुख की सुनि मीठी बातें, डरपत है मन मेरो ॥
काहे चरन छुअत रस लपट, वरजत ही बेकाज ।
परसत गात स्रवत फुच कुंकुम, यहऊ करि कछु लाज ॥ (४३७६)
विलग जनि मानौ ऊधौ कारे ।
वह मथुरा काजर की कोठरि जे आवै ते कारे ॥ (४३८१)
मधुकर तुम रस लपट लोग ।
कमल कोष बस रहत निरन्तर हमहि सिखावत जोग ॥
अपने काज फिरत बन अन्तर निमिस नहीं अकुलात ।
पुहुप गए बहुरौ वल्लिन के नैकु निकट नहि जात ॥ (४६००)

अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार वहाँ भी होता है, जहाँ किसी प्रकार के अप्रस्तुत से प्रस्तुत को व्यंजित किया जाता है। अमरगीत में इस प्रकार की अप्रस्तुत प्रशंसा बहुत हैं। गोपियों की विरहावस्था का वर्णन चन्द्रमा, मोर, पपीहा, वर्षा आदि के वर्णनों द्वारा किया गया है।

हमारे माई मोरवा बैर परे ।

घन गरजत बरज्यो नहि मानत त्यों त्यों रटत खरे । (३६४८)

कोऊ माई वरजे री इन मोरनि ।

टेरत बिरह रह्यो न परे छिन, सुनि दुख होत करोरनि । (३६४९)

पपीहा जो पी-पी की रट लगाता है विशेषतया गोपियों की विरहावस्था का द्योतक है। उसमें उनकी आत्मा बोलती है। तभी वे कहती हैं—

बहुत दिन जीवो पपीहा प्यारो ।

वासर रैन नाम लँ बोलत, भयो विरह जुर कारो ।

आप दुखित पर दुखित जानि जिय, चातक नाम तुम्हारो ।

देख्यो सकल विचारि सखी जिय, विछुरन को दुख न्यारो । (३६५६)

यहाँ पपीहा के विरह-ज्वर का वर्णन न होकर गोपियों की विरह-वेदना का वर्णन है। कार्य के द्वारा कारण की प्रतीति अप्रस्तुत प्रशंसा में होती है। विरह कारण और अश्रु-वर्षा कार्य हैं। अश्रु-वर्षा के वर्णन से गोपी विरह-दशा का चित्रण किया गया है—

सखी इन नैननि तै घन हारे ।

बिनहीं रितु वरषत निसि वासर, सदा मलिन दोउ तारे । (३८५३)

निसि दिन बरसत नैन हमारे ।

सदा रहति पावस रितु हम पर, जब से स्पाम सिधारे । (३८५५)

इसी प्रकार कारण के द्वारा कार्य की भी प्रतीति अप्रस्तुत प्रशंसा में होती है। ऋतु उद्दीपक होती है। इस प्रकार षट्ऋतु और विशेषतया पावस ऋतु, चन्द्रोदय आदि का वर्णन कारण-निबन्धना के रूप में अमरगीत में प्रस्तुत किये गये हैं। गोपियाँ इसी का आधार लेकर प्रश्न करती हैं—

किधौं घन गरजत नहि उन देसनि ।

किधौं हरि हरषि इन्द्र हठि वरजे, दादुर खाए सेषनि ॥

किधौं उहि देस वगनि मग छाड़े धरनि न बूँद प्रवेसनि ।

चातक मोर कोकिला उहि बन, बधिकन बधे विसेसनि ॥

किधौं उन्ह देस बाल नहि भूलति गावति सखि न सुदेसनि ॥ (३६२३)

पद में बादल, दादुर, वग-पंक्ति, बूँद, चातक, मोर, कोकिल आदि के उल्लेख से उनके द्वारा उद्दीप्त विरह-वेदना की प्रतीति कराई गई है। गोपियाँ कहती हैं कि ये उद्दीपन कारक मथुरा में नहीं हैं। इस प्रकार कृष्ण विरह की कल्पना से अपने ही विरह का वर्णन कर रही हैं। अतः अप्रस्तुत कृष्ण-विरह के कारणों के उल्लेख से प्रस्तुत रूप अपने विरह का निवेदन किया है।

अप्रस्तुत प्रशंसा का एक रूप वह भी है, जहाँ सामान्य अप्रस्तुत से विशेष प्रस्तुत की

तथा विशेष अप्रस्तुत से सामान्य प्रस्तुत की प्रतीति होती है। सामान्य कथन के माध्यम से गोपियों ने अनेक बार कृष्ण की प्रतीति कराई है। जैसे—

मधुप चिराने लोग बटाऊ ।

दिन दस रहे आपने स्वारथ, तजि फिर मिले न काऊ । (४२८६)

अथवा

बटाऊ होहि न काके भीत

सग रहत सिर मेलि ठगोरी, हरत अचानक चीत । (४२९०)

मधुकर स्याम कहा हित माने ।

कोऊ प्रीति करै कैसेहू, वह अपनो गुन ठाने ।

...

...

...

भँवर भुजग काक कोकिल कौ, कविगन कपट बखाने ।

सूरदास सरवस जो दीजे, कारो कृतहि न माने ॥ (४३६६)

समासोक्ति

समासोक्ति अलंकार में प्रस्तुत पर अप्रस्तुत के व्यवहार का आरोप होता है। जयदेव के चन्द्रालोक का आधार लेकर यशवतिसिंह जी ने भाषा भूषण में कहा है कि जहाँ प्रस्तुत में अप्रस्तुत का स्फुरण हो वहाँ समासोक्ति होती है।^१ इस स्फुरण का आधार श्लेष माना जाता है। श्लेषार्थ द्वारा जब विशेषण, लिंग और क्रिया की समानता के कारण प्रस्तुत से अप्रस्तुत की प्रतीति होती है तब समासोक्ति मानी जाती है। भागवत के भावानुवाद के रूप में निम्न पद में चरण के पास बैठे हुए भ्रमर से गोपी कहती है—

मधुकर देखि स्याम तन तेरो ।

या मुख की सुनि मीठी बातें, डरपत है मन मेरी ।

काहें चरन छुवत रस लंपट, बरजत हों बेकाज ।

परसत गात स्रवत कुच कुंकुम, यहऊ करि कछु लाज । (४३७६)

स्पष्ट है यहाँ कथन भ्रमर के प्रति ही है, किन्तु श्लेष के आधार पर सभी कथन उद्धव पर चरितार्थ होते हैं अतः इसमें समासोक्ति अलंकार है।

पर्यायोक्ति

उक्तिवैचित्र्य, प्रधान कथन में पर्यायोक्ति अलंकार होता है। पर्यायोक्ति में सीधे ढंग से कथन न करके प्रकारान्तर से अभीष्ट का कथन किया जाता है। गोपियों ने अनेक बार अभीष्ट का कथन प्रकारान्तर से किया है। जैसे—

१. समासोक्ति प्रस्तुत फुरै अप्रस्तुत वर्नन माफ ।

कुसुदिनि हू प्रफुलित भई, देखि कलाधर साम् ॥ (भाषाभूषण ६५)

सुनियत मुरली देखि लजात ।

दूरहिं ते सिंहासन बैठे, सीस नाइ मुसकात ॥

मोरपच्छ को व्यंजन विलोकत, बहरावत कहि बात ।

जौ कहु सुनत हमारी चरचा चालत हीं चपि जात ॥ (३८१२)

मुरली को देखकर कृष्ण का लज्जित होना, मोरपख के पंखे को देकर बहलाना और गोपियों की चर्चा सुनकर दब जाना इस कारण है कि कृष्ण ने गोपियों के प्रति प्रीति सच्ची नहीं है। इस प्रकार कार्य के कथन से कारण की प्रतीति कराई गई है—

ऊर्धो भली करी गोपाल ।

आपनु तौ हरि आवत नाही विरमि रहे इहि काल ॥

चदन चद हुते तब सीतल, कोकिल सबद रसाल ।

अब समीर पावक सम लागत, सब ब्रज उलटी चाल ॥

हम तौ न्याइ इतौ दुख पावै, ब्रज बसि गोपी ग्वाल ।

सूरदास स्वामी सुख सागर, भोगी भौर भुवाल ॥ (४३५५)

गोपियाँ कहती हैं कि ब्रज में अनेक प्रकार के कष्ट हैं। समस्त प्रकृति हमारे विपरीत है। हम तो ग्राम की अहीरनें हैं, हम तो फिर भी दुख सह सकती हैं किन्तु कृष्ण तो सुखसागर, भोगी, राजा है। वे भला दुख कैसे सहते? इसलिए अच्छा है जो यहाँ नहीं आते। इस प्रकार व्यंग्य से कृष्ण की कुञ्जा-विषयक विलासिता और स्वार्थपरता पर प्रकाश डाला है। किन्तु इसमें शुद्धध्वनि नहीं है। गुणीभूत व्यंग्य है। इच्छा कहने की तो यह है कि हम कृष्ण-विरह में दुखी हैं वे इस समय अविलम्ब आये, किन्तु इस मनोभावना को सीधे न कहकर विपरीत लक्षणा से प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार प्रकारान्तर से कथन होने से यहाँ पर्यायोक्ति मानी जायेगी।

मोहन माँग्यो अपनी रूप ।

इहि ब्रज वसत अँचे तुम बैठीं ता बिनु उहाँ निरूप ॥ (४३८६)

कृष्ण ब्रज में रहते हुए सगुण थे, किन्तु मथुरा पहुँच कर निर्गुण हो गये हैं। इस परिवर्तन का एक अद्भुत कारण यह है कि राधा जी ने कृष्ण के स्वरूप को हृदयगम कर लिया है। उद्धव जी उपदेश के बहाने उसी रूप को राधा से माँगने आये हैं। इस प्रकार का विनोदात्मक कथन कृष्ण के निराकार रूप का निराकरण करने तथा राधा की एकनिष्ठता को सिद्ध करने का वक्र रूप है।

सच तो यह है कि भ्रमरगीत के उपालम्भों में ऐसी विशिष्ट भगिमाएँ भरी पड़ी हैं। पर्यायोक्ति का शुद्ध अलंकार-स्वरूप उसमें भले ही न मिले, किन्तु भाव-प्रेरित-वक्तृताओं की प्रकृति पर्यायोक्ति के निकट जा पड़ती है।

व्याजनिन्दा

शिष्ट उपालम्भ में व्याजनिन्दा—प्रशंसा के द्वारा निन्दा—का उपयोग सर्वाधिक होता है। भ्रमरगीत एक उपालम्भ काव्य है। उद्धव जैसे परम ज्ञानी, वयोवृद्ध कृष्ण-सखा

के प्रति हृदय के कटु उद्गार निकाले गये हैं, अतः स्वाभाविक रीति से व्याजनिन्दा का प्रयोग अनेक स्थलों पर हुआ है। साहित्यदर्पण आदि शास्त्र-ग्रन्थों में व्याजनिन्दा को भी व्याजस्तुति ही कहा गया है किन्तु हिन्दी के अलंकार ग्रन्थों में व्याजस्तुति के साथ व्याज-निन्दा का भी उल्लेख हुआ है। भ्रमरगीत की कटूक्तियों में स्तुति की मात्रा बहुत कम है। अतः इन्हें व्याजनिन्दा कहना ही समीचीन है। व्याजनिन्दा के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं—

मधुवन सब कृतज्ञ घरमीले ।
अति उदार परहित डोलत हैं, बोलत बचन सुसोले ।
प्रथम आइ गोकुल सुफलकसुत, लै मधुरिपुर्हि सिधारे ।
उहाँ कंस ह्याँ हम दीननि कौ, दूनौ काज सँवारे ।
हरि कौं सिखै सि खावन हमकौ, अब ऊधौ पगु धारे ।
ह्याँ दासी रति कौ कीरति कै, इहाँ जोग विस्तारे ॥ (४२१३)
मधुकर महा प्रबोन सयाने ।
जानत तीन लोक की बातें अबलनि काज अयाने ॥ (४४३४)
सखी री मथुरा में द्वै हस ।
वे अक्रूर और ये ऊधौ, जानत नीकें गंस । (४२०६)
चारि मास वरषा कौ आगम, मुनिहु रहत इक ठौर ।
दासी धाम पवित्र जानि कै, नहि देखत उठि और ॥ (४२६३)

काव्यलिंग

भाषाभूषण में इस अलंकार का लक्षण इस प्रकार दिया गया है—

काव्यलिंग जब युक्ति सौ अर्थ समर्थन होय ।

तौकौं जीत्यो मदन जो, मो हिय मैं सिव सोइ ।^१

जहाँ कोई चमत्कारिक बात कही जाती है और उसे युक्तियुक्त सिद्ध करने के लिए उसका उपयुक्त कारण दे दिया जाता है वहाँ यह अलंकार होता है। उपालम्भ इस प्रकार की चमत्कारपूर्ण उक्तियों से भरा होता है। इसीलिए भ्रमरगीत में भी काव्यलिंग के सुन्दर उदाहरण बहुत उपलब्ध होते हैं। गोपियों ने उद्धव के ज्ञानोपदेश को असिद्ध करने के लिए तथा अपनी विरहदशा एवं कृष्ण की कठोरता दिखाने के लिए तर्कपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये हैं। जैसे—कृष्ण और उद्धव के शरीर के काले रंग को दृष्टि में रख कर पहले गोपियाँ उनके रूप, गुण और सचाई का उपहास करती हैं। उन्हें अविश्वासी, कपटी, कुटिल, कठोर, लपट और स्वार्थी कहती हैं। बाद में अपने मत के समर्थन में निम्न पद प्रस्तुत करती हैं और सकारण अपने कथन को युक्तियुक्त कहती हैं—

विलग जनि मानहुँ ऊधौ कारे ।

वह मथुरा काजर की ओबरी, जे आवहि ते कारे ।

तुम कारे सुफलक सुत कारे, कारे कुटिल भँवारे ।

कमलनैन की कौन चलावै, सबहिनि मैं मनियारे ॥ (४३८१)

कृष्ण-वियोग में तप्त गोपियाँ उद्धव के आगमन तथा उनके उपदेश से होती तो क्षुब्ध हैं किन्तु वे विषम भाव को दबा कर कहती हैं कि आपने आकर बहुत अच्छा किया । यथार्थ से भिन्न चमत्कारिक कथन को उन्होंने सकारण सिद्ध भी कर दिखाया—

ऊधो भली करी ह्यां आए ।

तुम देखे जनु माधो देखे, दुख वै ताप नसाए ॥ (४४०१)

इसी प्रकार परम विरहिणी और दास भाव से अनुरक्त गोपियाँ उलटी बात करती हैं कि हम तो न विरहिणी हैं और न दास, साथ ही, दोनों के कारण देकर अपने कथन को चरितार्थ भी कर देती हैं—

(ऊधो) ना हम बिरहनि ना हम दास ।

विरही भीन मरै जल बिछुरै, छाँडि जियन की आस ।

दास भाव नहिं तजत पपीहा, बरषत मरत पियास ॥ (४४३२)

इसी प्रकार निम्न उदाहरण द्रष्टव्य हैं—

ऊधो मन नहिं हाथ हमारे ।

रथ चढ़ाइ हरि संग गए लै, मथुरा जबहिं सिधारे । (४३३८)

ऊधो मन न भए दस बीस ।

एक हुतो सो गयो स्याम संग, को आराध ईस । (४३४५)

ईहि उर माखन चोर गड़े ।

अब कैसेहुं निकसत नहिं ऊधो, तिरछे ह्वै जु अड़े ॥ (४३५०)

मधुकर भली करी तुम आए ।

वे बातें कहि कहि या दुख में, ब्रज के लोग हंसाए ॥ (४५०५)

ऊधो मन माने की बात ।

दाख छुहारा छाँडि अमृत फल, विषकीरा विष खात ॥ (४६४०)

दृष्टान्त

अमरगीत में दृष्टान्त अलंकार का प्रयोग बहुत है । गोपियाँ अपने कथन और आरोपों को प्रभविष्णु बनाने के हेतु बिम्ब-प्रतिबिम्ब भावयुक्त उदाहरण प्रस्तुत करती हैं । दृष्टान्त अलंकार में दो या अधिक स्वाधीन वाक्य होते हैं, एक पर दूसरे की छाया दीख पड़ती है । यह गम्योगपम्याश्रय वर्ग का अलंकार है । वाचक शब्द के बिना दो पृथक् सत्य-कथनों का साम्य प्रस्तुत किया जाता है । उदाहरण—

अलप वयस अबला अहीरि सठ तिनहिं जोग कत सोहै ।

बूची खुभी, आधरी काजर, नकटी पहिरं बेसरि ।

मुड़ली पटिया पारो चाहे, कोढ़ी लावै केसरि ।

बहिरी पति सौं मतो करै तो, तैसोइ उत्तर पावै ।

सो गति होइ सबै ताकी, जो ग्वारिनि जोग सिखावै ॥ (४१६६)

कही मधुप कैसे समाहिगे, एक म्यान दो खांडे ।
 कहु पटपद कैसे खैयतु हैं, हाथिनि के सग गांडे ।
 काकी भूख गई बयारि भखि, बिना दूध घृत मांडे ॥ (४२२३)
 नाहिन मोत वियोग बस परे, अनव्योगे अलि बावरे ।
 वरु मरि जाइ भखै नहि तिनका, सिंह को यहै स्वभाव रे ॥
 खवन सुधा मुरली के पोषे, जोग जहर न खवाव रे ।
 सूरजदास कहा लौं कीजै, थाही नदिया नाव रे ॥ (४२३५)
 जासौं उपजी प्रीति रीति अलि, तासौं बने निवाहै ।
 सूर कहा लै करै पपीहा, एते सर सरिता हैं ॥ (४२४४)
 जोरी भली बनी है उनकी, राजहंस अरु काग ।
 सूरदास प्रभु ऊख छांडि कै, चतुर चक्षोरत आग ॥ (४२७१)
 जोग ठगौरी ब्रज न बिकैहै ।
 मूरी के पातनि के बदलें, को मुक्ताहल देहै ॥
 दाख छांडि कै कहुक निबोरी, को अपने मुख खैहैं ।
 गुन करि मोही सूर सांवरे, को निरगुन निरवहै ॥ (४२८३)
 जे रस रसौं स्याम सुंदर के ते कयो सहै वियोग ।
 पृच्छहु जाइ चकोर चन्द हित, दरसन जो सुख पावत ।
 चातक स्वाति बूंद चित बांध्यो, जलनिधि मनहि न आवत ।
 अरु रस-कमल सिलीमुख जानत, कटक सूल सहै जो ।
 जाने रसिक मीन विछरन दुख, मरतहुं प्रीति लहै जो ॥ (४३१७)
 अब काहे कौं लोन लगावत, विरह अनल कै दाहि ।
 परमारथ उपचार कहत हौं, विरह व्यथा है जाहि ।
 जाकौं राजरोग कफ व्यापत, दह्यो खवावत ताहि ॥
 सुन्दर स्याम सलोनी मूरति, पूरि रही हिय मांहि ।
 सूर ताहि तजि निरगुन सिधुहि, कोन सकै अवगाहि ॥ (४३४४)
 अपने सगुन गोपालहि माई इहि बिधि काहें देति ।
 ऊघो की इन मीठी बातनि, निर्गुन कैसे लेति ॥
 काकी भूख गई मन लाडू, सो देखहु चित चेति ।
 सूर स्याम तजि को भुस फटकै, मधुप तुम्हारे हेति ॥ (४४८०)
 जद्यपि हरि हम तजी अनाथ करि, तदपि रहति चरनन रस-रासी ।
 अपनी सीतलता नहि छांडत, जद्यपि विधु भयो राहु-गरासी ॥ (४५४७)
 रस की बात मधुप नीरस सुनि, रसिक होइ सो जानै ।
 दादुर बसे निकट कमलनि कै, जनम न रस पहिचानै ॥
 अलि अनुराग उडत मन बांध्यो, घैर सुनत नहि कानै ।
 सरिता चली मिलन सागर कौं, कूल सबै दूम मानै ॥ (४५७६)

इनके कहे कौन डहकावै, ऐसी कौन अनारी ।
 अपनो दूध छांडि को पीवै, खारे कूप कौ वारी ॥ (४५८४)
 अबला कहा जोग मत जानै, मनमथ व्यथा विलोयै ।
 सूरदास क्यों नीर चुवत है, नीरस वसन निचोयै ॥ (४७६२)

अर्थान्तरन्यास

दृष्टान्त से मिलता-जुलता ही अर्थान्तरन्यास अलंकार होता है । अन्तर दोनो में केवल यह है कि अर्थान्तरन्यास में सामान्य कथन की विशेष के द्वारा और विशेष की सामान्य के द्वारा पुष्टि होती है, दृष्टान्त में दोनों ही वाक्य विशेष होते हैं । गोपियाँ अपनी की हुई प्रीति पर पश्चात्ताप करती हैं । इस प्रकार सामान्य कथन की अनेक विशेष उदाहरणों से पुष्टि करती हैं—

मति कोउ प्रीति कै फंग परै ।
 सादर स्वाति देखि मन मानै, पखी प्रान हरै ।
 देखि पतंग कहा कुछ कोन्यौ, जीव को त्याग करै ।
 अपने मरिवे तै न डरत है, पावक पैठि जरै ।
 और सनेही तोहि बताऊँ, केतकि प्रेम धरै ।
 सारग सुनत नाद रस मोह्यौ, मरिवे ते न डरै ।
 जैसे चकोर चन्द को चाहत, जल बिनु मोन मरै ।
 सूरदास प्रभु सो ऐसे करि, मिले तो काज सरै ॥ (३६०६)

इसी प्रसंग में तीन और पद हैं—प्रीति कर काऊ सुख न लह्यौ (३६०७), हैली हिलगकी पहिचानि (३६०८) प्रीति तो मरिवोऊ न विचारै (३६०९) इन पदों में समान विचारधारा है और सब में अर्थान्तरन्यास के अच्छे उदाहरण प्राप्त हैं ।

विशेष वाक्यों का सामान्य के द्वारा समर्थन निम्न पद में देखा जा सकता है—

ऊधौ तुम सब साथी भोरे ।
 मेरे कहैं विलग जनि मानहु, कोटि कुटिल लै जोरे ॥
 वे अक्रूर क्रूर कृत जिनके, रीते भरि भरि दोरे ।
 आपुन स्याम स्याम अन्तर मन, स्याम काम में दोरे ॥
 तुम मधुकर निरगुन निजु तीके, देखे फटक पछोरे ।
 सूरदास कारेन की सगति, को जावै अब गोरे ॥ (४३८२)

स्याम रंग पर और भी अनेक पद अमरगीत में उपलब्ध हैं । इनमें प्रथम प्रकार का अर्थान्तरन्यास अर्थात् सामान्य का समर्थन विशेष वाक्यों से मिलता है—

सखी री स्याम सबै इक सार ।
 मीठे वचन सुहाए बोलत अन्तर जारनहार ॥
 भंवर कुरंग काक अरु कोकिल कपटिन की चटसार ।
 कमलनेन मधुपुरी सिघारै मिटि गयो मंगलचार ॥

कारी घटा देखि बादर की, सोभा देति अपार ।

सूरदास सरिता सर पोषत, चातक करत पुकार । (४३६८)

इसी प्रकार मधुकर स्याम कहा हित कीजै (४३६९) मधुकर कह कारे की न्याति (४३७२) ऐसी कारने की नीति (४३७५) आदि पद अर्थान्तरन्यास के सुन्दर उदाहरण है ।

विरोधमूलक अलंकार

विरोधाभास, विषम, विभावना, विशेषोक्ति और व्याधान अलंकार विरोधमूलक हैं । ये अलंकार प्रमुखतया चमत्कारमूलक हैं । विरोधके द्वारा उक्ति को चमत्कृत करना इनका लक्ष्य होता है । भ्रमरगीत में इस प्रकार के अलंकारों का बाहुल्य नहीं मिलता । सूरदास जी ने सादृश्यमूलक अलंकारों की भाँति इनका सचेष्ट प्रयोग नहीं किया है । हाँ, कहीं-कहीं प्रतिक्रियात्मक उक्तियों के रूप में ही विरोधमूलक अलंकार स्वतः निकल पड़े हैं । विरोधाभास—वास्तविक विरोध न होने पर भी विरोध का आभास प्रतीत होने की स्थिति में यह अलंकार होता है । अर्थात् जहाँ कथन शैली का चमत्कार प्रथम दृष्टि में तो विरोध प्रस्तुत करता है, किन्तु समग्र अर्थ के समझने पर विरोध का अन्त हो जाता है । जैसे —

वे अक्रूर क्रूर कृत जिनके, रोते भरि भरि ढोरे । (४३८२)

जानत तीनि लोक की सहिमा, अवलन काज अघाने ॥ (४४३४)

जह न अनग रस रूप नेह को तह दइ गति जु अनग ।

जो अनग वपु, अमुर दासिका, सो भइ नूतन अ ग ॥ (४५६६)

रस की दात मधुप नीरस सुनि, रसिक होइ सो जाने । (४५७९)

विषम

जहाँ एक-दूसरे से मेल न खाने वाली बातों का मेल दिखाया जाता है, वहाँ विषम अलंकार होता है । यह विरोधाभास का विपरीत होता है । उसमें तो विरोध वास्तविक नहीं होता । किन्तु यहाँ विरोध सत्य होता है । इस प्रकार विरोध की यथार्थता ही यहाँ उक्ति में चमत्कार लाती है । जैसे —

कहें वह प्रीति कहां यह विछुरनि, कहें मधुवन की रीति ।

अव की वेर मिली मनमोहन, बहुत भई विपरीति ॥ (३८०३)

सुनि सुनि ऊधौ आवति हाँसी ।

कहैं वै ब्रह्मादिक के ठाकुर, कहां कस की दासी ॥ (४२६२)

अहि मयक, मकरंद कज अलि दाहक गरल जिवाए ॥ (३९६२)

सरद निसा अनिल भई, चंद भयो तरनि ।

तन मैं सन्ताप भयो, दुरयो आनन्द घरनि । (३९६३)

छूटि गई ससि सीतलताई ।

मनु मोहिं जारि भसम कियो चाहत

साजत सोइ कलक तनु काई । (३९७०)

हर कौ तिलक हरि बिनु दहत ।

वै कहियत उडुराज अमृतमय, तजि सुभाव सो मोहि निबहत । (३६७३)

कहै अबला कहै दसा दिगम्बर मष्ट करौ पहिचानै । (४१४०)

मधुर सकल खग कटुक वदत हैं, चन्द अगिनि अनुसारै ।

सुमन बान सम, गुहा कु ज गृह, धूम मरुत तन जारे ॥ (४१६७)

हेम कांच, हस काग, खरि कपूर जैसो ।

कुवजा अरु कमल-नैन, सग बन्यो ऐसो । (४१७२)

हमसौं उनसौं कौन सगाई ॥

हम अहीर अबला ब्रजवासी, वै जदुपति जदुराई । (४४१८)

सग लिए कुबजा दुलहिनि कौं, करत फिरत मन भाए ।

भोग भुगुति दासी कौ दीन्हौ, अरु सिंगार सुहाए ।

हमकौ जोग जुगुति लिखि मोहन, मधुकर हाथ पठाए ॥ (४५७३)

विभावना

कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति में जो चमत्कार होता है उसे विभावना कहते हैं । विभावना विशेष भावना को कहते हैं । सामान्य भावना तो यह है कि जहाँ कारण होगा वही कार्य होगा, किन्तु विभावना (विशेष भावना) में कार्य के बिना, अपूर्ण कारण में, रोकने वाला कारण होते हुए अथवा कारण के विपरीत भी कार्य हो जाता है । जैसे—

बिनु पावस पावस करि राखी, देखत हौ विदमान ।

अब धौ कहा कियो चाहत हौ, छाँड़ौ निरगुन ज्ञान ॥ (४१६६)

विशेषोक्ति

जहाँ कारण के होने पर भी कार्य सम्पन्न नहीं होता वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है । इस प्रकार यह विभावना का विलोम है । जैसे—

ऊधो कहँ की प्रीति हमारै । अजहुँ रहत तन हरि के सिधारै ।

छिदि छिदि जात विरह सर मारै । पुरि पुरि आवत अवधि बिचारै ।

कटत न हृदय संदेस तुम्हारै । कुलिस तै कठिन धुकत दोउ तारै ।

वरषत नैन महा जलधारै । उर पषान विदरत न विदारै ।

जीवन मरन भए दोउ भारे । कहियत सूर लाज पति हारे । (४२४१)

ऊधो तुम हौ अति बड़भागी ।

अपरस रहत सनेह तगा दै, नाहिन मन अनुरागी ।

पुरइनि पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी ।

ज्यों जल माँह तेल की गागरि, बूद न ताकी लागी ।

प्रीति नदी में पाउं न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी ॥ (४५७७)

व्याघात

व्याघात का अर्थ है विशेष प्रकार का आघात । किसी विशेष उपाय से जो कार्य सिद्ध होता है यदि वही उपाय विपरीत परिणाम देने लगता है तो एक प्रकार का आघात हो जाता है । इसलिए ऐसी दशा में व्याघात अलंकार की स्थिति मानी जाती है । विरहिणी गोपियो ने सयोगावस्था में सुख उपकरणों को ही बाद में परम दुःख बताया है । अतः व्याघात स्पष्ट है । जैसे—

अब तो ऐसेई दिन मेरे ।
 सुनिरी सखी दोष नहीं काहूँ, हरि हित लोचन फेरे ॥
 मृग मद मलय कपूर कुमकुमा, ये सब सत्य तचेरे ।
 मंद पवन ससि कुसुम सुकोमल, तेउ देखियत करेरे ॥ (३८०८)
 अब वै बातें उलटि गईं ।
 जिन बातनि लागत सुख आली, तेऊ दुसह भई ॥
 रजनी स्याम स्याम सुन्दर संग, अस पावस की गरजनि ।
 सुख समुह की अवधि माधुरी, पियरस-बस की तरजनि ॥
 मोर पुकार गुहार कोकिल, अलि गुंजार सुहाई ।
 अब लागति पुकार दादुर सम, बिनही कुंवर कन्हई ॥
 चन्दन चन्द समीर अगिन सम, तनहिं देत दब लाई ।
 कलिन्दी अरु कमल कुसुम सब, दरसन ही दुखदाई ॥
 सरद बसत सिसिर अरु ग्रीष्म, हिम रितु की अधिकाई ।
 पावस जरै सूर के प्रभु बिनु, तरफत रैन बिहाई ॥ (३८१७)
 बिनु गुपाल वैरिनि भई कुंज ।
 तब वै लता लगति अति सीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुजै ॥ (४६८७)

प्रत्यनीक

जब प्रबल रिपु से पराजित होकर प्रतिशोध उसके निबल हितु से लिया जाता है, तब प्रत्यनीक अलंकार होता है ।^१

घन गरजत माघी बिनु माई ।
 इन्द्र कोप करि पहिले दाव लियो, पावस रितु ब्रज खबरि जनाई ।
 पिय पिय सब्द चातकहु बोल्यो, मधुर वचन कोकिला सुनाई ।
 हरि सन्देश सुनि हमहिं निदरि पुनि, चमकि दामिनी देत दिखाई ।
 (३९३७)

१. प्रत्यनीक सो प्रबल रिपु, ताहित सों करि जोर ।

नयन समीपी अवन पर, कंज चढ्यौ करि दौर ॥ (भाषा भूषण, १५१)

सखि कोउ नई बात सुनि आई ।

यह ब्रजभूमि सकल सुरपति सों, मदन मिलकि करि पाई ॥

...

...

...

चाहत वास कियौ वृंदावन, विधि सों कछु न बसाई ।

सौंवन चापि सक्यौ तब कौऊ, हुते बल कुंवर कन्हाई ॥

सूरदास गिरिधर बिनु गोकुल, ये करिहैं ठकुराई ॥ (३६४३)

साम्य तथा विरोधमूलक अलकारों के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट अलकार भ्रमरगीत में उपलब्ध होते हैं। इनका प्रयोग भी अनायास ही हो गया है।

परिकर

इसमें साभिप्राय विशेषण पाया जाता है। परिकर का अर्थ है—उपकरण अथवा शोभा कारक सामग्री। विशेषण होता ही शोभाकारक है। जब विशेष अभिप्राय प्रकट करने की शक्ति कोई विशेषण शब्द रखता है तो वह उक्ति को अर्थसौरस्य देता है और वही अलकृति का आधार बन जाता है। भ्रमरगीत के व्यंग्य भरे कथनों में परिकर अलकार की छटा दर्शनीय है—

सखी इन नैननि तैं घन हारे ।

बिनही रितु बरसत निसि वासर सदा भलिन दोउ तारे ॥

बूझत ब्रजहि सूर को राखे बिनु गिरिवरधर प्यारे ॥ (३६५३)

यहाँ 'गिरिवरधर' शब्द का प्रयोग साभिप्राय किया गया है। इन्द्र-कोप की प्रलय-वर्षा के समय कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा कर डूबते ब्रज को बचाया था, इसीलिए उसी विशेषण का जानबूझकर प्रयोग किया गया है।

सखी कोउ नई बात सुनि आई ।

यह ब्रजभूमि सकल सुरपति सो मदन मिलकि करि पाई ।

..

...

...

सूरदास गिरिधर बिनु गोकुल, ये करिहैं ठकुराई ॥ (३६४३)

यहाँ 'ठकुराई' शब्द दृष्टव्य है। काम, जो गोपियों का शत्रु हो रहा है, इन्द्र से वृन्दावन की जागीर पाये हुए है। गोपियों के एकमात्र रक्षक कृष्ण की अनुपस्थिति में अब वह अपना स्वामित्व चलाना चाहता है। अब वह ठाकुर बन कर मनमाना शासन विपन्न गोपियों पर करेगा।

ऊधौ भली करी गोपाल ।

आपुन तो हरि आवत नाहीं, विरमि रहे इहि काल ।

...

...

...

हम तौ न्याइ इतौ दुख पावै, ब्रज बसि गोपी ग्वाल ।

सूरदास स्वामी सुखसागर, भोगी भवर भुवाल ॥ (४३५५)

यहाँ कृष्ण के लिए स्वामी, सुखसागर, भोगी और और भुवाल विशेषण कहे गये हैं।

सबके सब साभिप्राय हैं। ब्रज में रहने वाले तो गोपी और ग्वाल जैसे गरीब लोग हैं, जिनके लिए दुःख पाना साधारण-सी बात है किन्तु कृष्ण तो अब स्वामी हैं, सुखी हैं, कुन्जा में रमने के कारण भोगी हैं, अनेक पुष्पो का रस लेने वाले भौरे और फिर राजा हैं वे भला कैसे दुःख के दिन काट सकते हैं। इसलिए अच्छा हुआ जो यहाँ नहीं आये। स्पष्ट है विशेषण व्यग्र-वाण हैं और विशिष्ट अर्थ के वानक होने से अचूक चोट करने में समर्थ हैं।

एती केती तुम जो उनकी कहत बनाइ बनाइ।

सूरजदास दिगंबरपुर तें रजक कहा व्योसाइ ॥ (४५७६)

यहाँ 'दिगम्बर' विशेषण साभिप्राय है। इसमें उद्धव द्वारा प्रतिपादित योग-मार्ग से प्राप्त सुख के अभाव की ओर संकेत किया गया है। रजक (धोबी) के लिए दिगम्बरपुर (वस्त्रहीन नगरी) का क्या उपयोग होगा? इस प्रकार दिगम्बर विशेषण अर्थ-सौरस्य की दृष्टि से बड़ा उपयुक्त और चमत्कारिक है। अमरगीत में प्रयुक्त श्रीकृष्ण के विभिन्न विशेषण विशिष्ट अर्थ के द्योतक हैं। जैसे—

जदपि अहीर जसोदानन्दन कैसे जात छड़ें।

ह्वी जादौपति प्रभु कहियत हैं, हमें न लगत बड़े।

को वसुदेव देवकीनन्दन, को जानै को ब्रह्मै।

सूर नन्दनदन के देखत, और न कोऊ सूझै ॥ (४३५०)

इस पद में यशोदानन्दन, जादौपति, देवकीनन्दन और नन्दनदन विशेषण भिन्न-भिन्न अर्थ के द्योतक हैं। यशोदानन्दन और नन्दनदन ब्रजवासी लीला-पुरुषोत्तम कृष्ण के वानक हैं, तो जादौपति और वसुदेव-देवकीनन्दन उनके प्रभुत्व और ब्रह्मत्व के। इसी प्रकार 'गोपाल' शब्द निम्न पदों में द्रष्टव्य है—

हम तौ नन्द घोष के वासी।

नाम गुपाल, जाति कुल गोपक, गोप गुपाल उपासी।

गिरिवरधारी गोघनचारी, वृंदावन अभिलासी ॥ (४२४५)

यह गोकुल गोपाल उपासी।

जे ग्राहक निरगुन के ऊधौ, ते सब बसत ईसपुर कासी। (४२४७)

ब्रजजन सकल स्याम व्रत धारी।

बिन गुपाल और जिहि भावै, तिहि कहिए व्यभिचारी ॥ (४२६८)

ऊधौ इतनी कहियौ बात।

मदन गुपाल बिना या ब्रज में होन लगे उतपात।

... ..

लागौ बेगि गुहारि सूर प्रभु, गोकुल वैरिनि घात ॥ (४६८८)

'गुहारि' शब्द में गौ की पुकार (उसकी अनुकरणात्मक ध्वनि) की लक्षणा वर्तमान है। गोकुल में गौ-पुकार का सुनाई पड़ना स्वाभाविक है और उसकी रक्षा करने वाला भी गोपाल ही हो सकता है।

यथासंख्य

क्रमानुसार वर्णन कथन में रोचकता उत्पन्न करता है। इसके कतिपय उदाहरण ही भ्रमरगीत में मिलते हैं, किन्तु जो हैं वे बड़े ही कमनीय हैं। जैसे—

मधुकर चिकुर भुवंग कोकिला, अवधि नहीं दिन टारे ।
कपटी कुटिल निठुर निरमोही, दुख वै दूरि सिधारे ॥ (४३७७)
जैसे मीन, कमल, चातक कौं, ऐसे दिन गए बीति ।
तरफत, जरत, पुकारत निसिदिन, नाहिन ह्यां कछु नीति ॥ (४४५७)

लोकोक्तियाँ

लोकोक्तियाँ भाषा में चटपटापन लाती हैं, अर्थ-सौरस्य को बढ़ाती हैं, हृदय के भावों को मूर्तिमान करती हैं। इसीलिए गद्य की भाषा में भी इनकी प्रतिष्ठा बहुत है। काव्य में भी इन्हे अलंकार स्वीकार किया गया है^१ और यह उचित भी है। सूरदास जी के भ्रमरगीत में लोकोक्तियों का प्रयोग बड़ी संख्या में है। लोकोक्तियों को गोपियों ने अपने हृदय की जली-कटी सुनाने का सफल साधन बनाया है। जिस प्रकार औपम्य गर्भ तथा व्यंग्य गर्भ के अलंकार विरह-वेदना और उपालभ के सफल साधन हैं, उसी प्रकार लोकोक्तियाँ गोपियों के क्षोभ, अपमान, हार्दिक दाह, कुब्जा के प्रति ईर्ष्या, कुष्ण की कुटिलता, उद्धव की क्रूरता आदि को स्पष्ट करने में बड़ी सहायक हैं। लोकोक्ति का तो यह प्रधान अस्त्र है, रस व्यजना इनके द्वारा जितनी प्रत्यक्ष हुई है उतनी कदाचित ही कोई अन्य अलंकार कर सका है। इसलिए भ्रमरगीत में इन्हे अलंकार के रूप में ग्रहण करना सर्वथा समीचीन है।

सुनियत ताहि सुन्दरी कीन्हो, आपु भए ताकौ राजी ।
सूर मिलै मन जाहि जाहि सौं, ताकौ कहा करे काजी ॥ (३७६६)
सूरदास वा भाइ फिरत हैं ज्यों मधु तोरे माखी ॥ (३७८८)
सूर असीस जाइ देहै, जनिन्हातहु वार खसै । (३७८९)
सूरदास प्रभु तुम्हरे मिलन बिनु, भई भुसपर की भीति । (३८०३)
सूरदास विरहिनी विकल मति, कर मीजै पछिताइ । (३८०५)
बहुरि न सूर पाइहौं हम सौं, बिन दामनि की चेरी । (३८०७)
तारे गिनत गगन के सजनी, बीते चारो याम ॥ (३८२८)
सूरदास प्रभु जो न मिलोगे, लैहौं करवट कासी । (३८५०)
अति विचित्र लरिका की नाई, गुर देखाइ वौरावहि । (४११७)

१. लोकोक्ति कछु वचन जो, लीन्हें लोक प्रवाद ।

नयन मंदि पट मांस लो, सहिदौ विरह विपाद ॥ (भाषा भूषण १८७)

सूरदास प्रभु हम सब खोटी, तुम तो बारह बाने हो । (४१३६)
 सूर इते पर समुझत नहीं निपट दई को खोयो । (४१५६)
 फूँकि फूँकि हियरो सुलगावत उठि न इहां ते जात । (४१६१)
 जोइ जोइ आवत वा मथुरा तें, एक डार के तोरे । (४३१४)
 कित पट पर गोता मारत हो, आप भूड़ के खेत । (४२१५)
 उल्टी पांव सूर के प्रभु को बहे जात मागत उतराई । (४२१८)
 धान को गांव प्यार तें जानी, ज्ञान विषय रस भोरे । (४२१९)
 कही मधुप कैसे समाहिगे, एक म्यान दो खाडे । (४२२३)
 घर ही के बाड़े रावरे ।

... ...

सूरदास कहा लै कोजै याही नदिया नाव रे । (४२३५)
 गुन अनुरूप समान भेषजा, मिले दुआदस बानी । (४२४६)
 सूर इते पर अनखनि मरियत, ऊघो पीवत मामी । (४२४८)
 सिर पर सौति हमारे कुबजा चाम के दाम चलावै ।
 सूरदास प्रभु हमहि निवरि, दाढे पर लोन लगावै । (४२५८)
 सूरदास प्रभु समुझि न देखी, मंगनी चढ़ी चहीकी । (४२६८)
 बाजी तांति राग हम बूझी ।
 लौंडी की डौंडी जग बाजी, बढ्यौ स्याम अनुराग । (४२६९)
 सूरदास प्रभु ऊख छांडि कै चतुर चिचोरत आग । (४२७१)
 काटे ऊपर लोन लगावत लिखि लिखि भेजै पाती । (४२९१)
 ता ऊपर तुम लेन पठाये, मनो धर्यो करि सूप । (४३८६)
 सूर विरह ब्रज भलों न लागत, जहीं व्याह तहै गीत । (४४०२)
 कथा कहत मासी के आगे, जानत नानी मानन । (४५६५)
 तुमको कहा खोरि दीजै, आनि कहत हो वाले जैसी ।
 जाने कहा बांभ व्यावर दुख जातक जनें न पीर है कैसी । (४५६८)
 जैसी बैसे तैसोई लुनिए, काहें करत दुखारी । ४५७२

सूरदास जी ने कुछ लोकोक्तियों का प्रयोग भाषा-परिष्कार के साथ किया है । यह परिमार्जन भी अलंकार रूप में हुआ है, दृष्टांत, काव्यलिंग और अर्थान्तरन्यास की भांति ये उक्तियाँ अलंकार रूप में कथन की पुष्टि करती हैं —

जल बूड़त अवलम्ब फेन को फिरि फिरि कहा कहत हो । (४२४०)
 लेवावेइ धराधरि मैहै कौन रक को भूप । (४३८६)
 सूरजदास दिगम्बरपुर तै रजक कहा व्योसाइ । (४५७६)

इनके कहै कौन डहकावै, ऐसी कौन अनारी ।
 अपनी दूध छाँडि को पीवै, खारे कुप को वारी । (४५८४)
 सूरदास व्योहार निवेरहु हम तुम दोऊ साहु । (४६२०)
 पालागौ तुमरी ब्रूझति हैं, तुम पर बुधि उमही । (४६२२)
 एक आंधरी हिय की फूटी, दौरत पहिरि खराऊ ।
 सूर सकल षट दरसन वै हों, बारहखड़ी पढ़ाऊँ । (४७४५)

दृष्टकूट

कूट का अर्थ छल है। दृष्टकूट का अर्थ है जिसमें छल देखा जाता है। (दृष्ट कूटं यस्मिन्)। छल से तात्पर्य भाषा सम्बन्धी गूढत्व का चमत्कार है अर्थात् जिस पदावली में ऐसी गूढता रखी जाय कि अर्थ समझ में न आवे। सामान्य अर्थ से बहुत दूर उसका कोई अर्थ निकल सके। जिस प्रकार जादूगर छल द्वारा दर्शकों को चमत्कृत करता है उसी प्रकार कवि-जादूगर शब्दों के गूढत्व के खेल से पाठकों को चमत्कृत करता है। इस प्रकार दृष्टकूट के छल में कोई कपट या दुर्भावना नहीं है केवल एक उलझन में डालकर मस्तिष्क को रमाना है। दृष्टकूट को कूट नाम से भी अभिहित किया जाता रहा है। भारतवर्ष में दृष्टकूट जैसी रहस्यात्मक उक्तियों की एक परम्परा रही है। वेदान्त के गुह्य रहस्य को दृष्टकूटों से प्रस्तुत किया गया है। वेद, उपनिषद्, सिद्धों की सान्ध्य भाषा और ज्योतिषशास्त्र में इनका इसी प्रकार प्रयोग होता था। महाभारत में गूढार्थ के सकेत के लिए प्रयोजनवश दृष्टकूटों का प्रयोग हुआ। उदाहरण के लिए लाक्षागृह को जाते हुए पाण्डवों से विदुर ने दृष्टकूट के प्रयोग से साकेतिक रूप में बता दिया कि वह गृह अग्निमय है, उससे तुम बचो। युधिष्ठिर ने समझ लिया और वे उससे बच गये।^१ सूरदास जी ने दृष्टकूटों का प्रयोग सूरसागर में प्रत्येक लीला-प्रकरण में किया है। कतिपय विद्वानों का मत है कि उन्होंने दृष्टकूटों का प्रयोग केवल इसलिए किया था कि कृष्ण-राधा के सयोग-वर्णन की अश्लीलता से बच सकें और गूढ़ शब्दावली में विषय-विवरण भी दे दें। किन्तु यह प्रवृत्ति प्रमुख रूप में नहीं मिलती। विनय, बाललीला, माखनचोरी, पनघट-लीला, दानलीला, मानलीला सभी प्रकरणों में दृष्टकूटों का

१. अलोहं निशित शस्त्र शरीरं परिकर्त्तनम् ।

यो वेत्ति न तु तं ध्वन्ति प्रतिघात विद् द्विष ॥

यहाँ अलोह का अर्थ अग्निग्राही पदार्थ से पूर्ण, शस्त्र का अर्थ प्रासाद और शरीर परिकर्त्तन का अर्थ वहाँ से हानिकार चिह्न को छिपाये हुए है। इस प्रकार विदुर का तात्पर्य यह था कि तुम लोग जिस लाक्षागृह में जा रहे हो वह अग्निग्राही पदार्थों से पूर्ण है। बाहर से वह अपने असली रूप को छिपाये हुए है किन्तु जो यह रहस्य जानता है उसको शत्रु मार नहीं सकता।

फिर दूसरा श्लोक पढ़ा—

कक्षधन शिशिरघ्नश्च महाकक्षे विलौकसः ।

न दहेदितिचात्मानं, यो रक्षति स जीवति ॥

यहाँ कक्षधन=साथ में चलने वाला वर्तमानदर्शक, शिशिरघ्न=अग्नि की सहायता से नष्ट करने वाला, महाकक्षे विलौकसः=ऊँस शत्रु के सामने, चात्मानं=सुरंग मार्ग है।

इस प्रकार अर्थ हुआ कि साथ में चलने वाला मार्गदर्शक अग्नि की सहायता से तुम्हारा नाश करने वाला है। किन्तु इसके होते हुए भी यदि तुम सुरंग मार्ग का पथ ग्रहण करोगे तो अपने को बचा लोगे।

प्रयोग हुआ है। मानलीला और संयोगलीला में इनका प्रयोग अधिक अवश्य है। कारण यह है कि इस प्रकरण में गुह्य कथन अधिक उपयुक्त और मनोरम हैं। अमरगीत में गूढ़त्व का वैसा कोई प्रयोजन नहीं है, फिर भी इनकी संख्या पर्याप्त है। इनका संक्षिप्त परिचय प्रयोजनीय है।

सखी री हरि बिनु है दुख भारी ।

सिंहिका सुत हर भूषण प्रसि ज्यो सोइ गति भई हमारी ॥

सिखर बंधु अरि क्यों न निवारत पुहुप धनुष कै विशेष ।

चच्छु लुवा उर हार प्रसी ज्यो, छिन दुतिया वपु रेख ।

...

सूरदास प्रभु चतुर सिरोमनि, सुनि चातक पिक त्रासी । (३८४१)

(सिंहिकासुत=राहु । हरभूषण=चन्द्र । सिखरबधु अरि=सिखर (कैलाश) बंधु=शिव-अरि=कामदेव । चक्षुलुवा=साप । छिन=क्षीण) ।

अर्थात् कृष्ण के विरह में मेरी दशा ऐसी है जैसे राहु ने चन्द्रमा को ग्रस रखा हो। कामदेव पुष्प धनुष लेकर आक्रमण कर रहा है। उर-हार साँप के सदृश लगता है। शरीर द्वितीया के चन्द्र के समान क्षीण हो गया है।

इस प्रकार पद में सखी का कथन सखी के प्रति है, जिसमें वह विरह-वेदना का वर्णन करती है कि किस प्रकार काम पीड़ित कर रहा है और आभूषण, चीर आदि कष्टकर है, नेत्रों से अश्रु-वर्षा हो रही है, चातक, पिक आदि की बोली सुनकर भय होता है। इस-लिए हे प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। इस प्रकार दृष्टकूट की शब्दावली में ठीक उसी प्रकार विप्रलभ शृंगार का चित्रण है, जिस प्रकार अन्य पदों में ।

कहँ लौं राखिय मन विरमाई ।

इकटक सिवधर नैन न लागत, स्याम सुतासुत धनि चलि आई ।

...

...

...

बेगहि मिलौ सूर के स्वामी, उदधि सुता पति मिलिहैं आई । (३९०१)

(सिवधर=पहाड़ सदृश पलकें । स्यामसुतासुतधनि=(स्यामसुता=रति, उसका पुत्र अनिरुद्ध, उसकी धनि (पत्नी, उषा=प्रातःकाल) ।

इस पद में विरहिणी का वर्णन है जिसे नींद नहीं आती, अरुणोदय के होते-होते वह मूर्छित हो जाती है। फिर भी उसे आशा है कि प्रभु अवश्य मिलेंगे।

माधव विलमि विदेस रहे ।

अमरराज सुत नाम रैन दिन, चितवत नीर बहे ।

...

...

...

सूरदास यह विपति स्याम सौं, को समुझाइ कहै । (३९०२)

(अमर राजसुत=पार्थ=पाथ=पथ=रास्ता) ।

इस पद में भी उपर्युक्त पदों की भाँति प्रोषित्पतिका गोपिका के विरह का वर्णन है। यहाँ भी नायिका प्रतीक्षा में बैठी हुई नैन-नीर बहा रही है और उनके आगमन की अभिलाषा कर रही है।

हरि सुत पावस प्रगट भयोरी ।

मासुत सुत बधू पितु प्रोहित, ता प्रतिपालन छांडि गयोरी ॥

हरसुत वाहन असन सनेही, सो लागत अंग अनल भयोरी ।

मृगमद स्वाद मोद नहिं भावत, दधिसुत भानु समान भयोरी ।

...

...

...

सूरदास बिन सिंधु सुता-पति, कोपि समर कर चाप लयोरी । (३६८०)

(हरि सुत = प्रद्युम्न = कामदेव । मासुतसुत = भीम वधू = अर्जुन-पितु = इन्द्र-
प्रोहित = बृहस्पति = जीव । हर-सुत = षडानन-वाहन = मोर-असन (भक्ष्य) = साँप-सनही =
चन्दन । दधिसुत = चन्द्र) ।

पावस-प्रसंग में वर्षा के उद्दीपन रूप का वर्णन है । उसी में से यह पद भी है और
यहाँ भी वर्षा का कामोद्दीपक रूप प्रस्तुत किया गया है । चदन, कस्तूरी, चन्द आदि कामाग्नि
को बढ़ाने वाले हैं । कृष्ण के बिना काम धनुषबाण लेकर आक्रमण करने वाला है, कृष्ण के
बिना हमारी रक्षा कैसे हो ?

चन्द्रोपालम्भ प्रकरण में चन्द्रमा के सम्बन्ध में अनेक ऊहात्मक प्रयोगों में एक पद
दृष्टकूट भी है—

हर को तिलक हरि बिनु दहत ।

वे कहियत उडुराज अमृतमय, तजि सुभाव सौ मोहि नितहत ।

...

...

...

सूरदास प्रभु तुम्हरे मिलन बिनु, प्राण तजति यह नाहिं सहत ॥ (३६७३)

यमक अलंकार के रूप में 'सारंग' शब्द के प्रयोग से दृष्टकूट रचना सूरसागर के
विविध प्रसंगों में मिलती है । भ्रमरगीत में भी एक पद ऐसा ही है—

वैसी सारंग करहिं लिए ।

सारंग कहत सुनत वै सारंग, सारंग मनहिं दिए ॥

...

...

...

सूरदास मिलहीं वै सारंग, तोपै सुफल लिए ॥ (३६८४)

यहाँ भी विरहिणी नायिका वर्षा ऋतु में हथेलियों पर मुँह रखे चिन्तामग्न बैठी है ।
वह उद्विग्न है । वह कृष्ण की आस लगाए जी रही है ।

'सारंग' की भाँति 'हरि' शब्द के अनेक अर्थों से बना हुआ एक दृष्टिकूट पद भी
भ्रमरगीत में प्राप्त है—

हरि सो कौं हरि भख कहि जु गयो ।

हरि दरसत हरि मुदित उदित हरि, हरि ब्रज हरि जु लयो ॥

...

..

...

अब हरि दवन दिवा कुविजा कौ, सूरदास मन भायो । (४००८)

विरह-वर्णन में दो कूट पद और मिलते हैं—

गौरी पूत रिपु ता सुत आयुध, प्रीतम ताहि निनारे । (३६६१)

ग्वालिनि छांडि दे विरह खर्यौ । (४१३१)

उद्धव-गोपी-सवाद भ्रमरगीत का मुख्य प्रकरण है । इसमें भी पांच दृष्टकूट मिलते

हैं—

ऊघो इतने मौंहि सतावत । (४२४२)

हरि सुत सुत हरि के तन आहि । (४४६१)

देखि रे प्रगट द्वादस मीन । (४ ८६)

हरि बिनु ऐसी विधि ब्रज जीजै । (४५३१)

कहत कत परदेसी की बात । (४५६५)

उद्धव जी ने कृष्ण के पास वापस आकर गोपियों और राधा के पक्ष में जी कथन किये और ब्रजवासियों की विरह-दशा का मार्मिक चित्रण किया, उसमें भी एक दृष्टकूट इस प्रकार है —

ब्रज की कहि न परति हैं बातें ।

गिरि तनया पति भूषन जैसे विरह जरी दिन रातें ।

...

...

...

सूरदास गोपिन परतिज्ञा मिलहु पहिलै कै नातै । (४७३६)

साराश यह है कि भ्रमरगीत प्रकरण में दृष्टकूटों का प्रयोग विरह-वर्णन के रूप में हुआ है । दृष्टकूट अलंकार सूरदास जी का प्रिय अलंकार है । बिना किसी विशिष्ट प्रयोजन के उन्होंने अलंकार रूप में इसका प्रयोग किया है । प्रत्येक प्रसंग में एक ही विचार दो शैली—साधारण शब्दावली तथा दृष्टकूट शब्दावली—में व्यक्त किया गया है ।^१ इसका कारण सूरदास जी की अपनी रुचि-विशेष ही थी । इनका निश्चय है कि दृष्टकूट की चमत्कारिक शब्दावली पदों में निहित रस-व्यंजना पर कुठाराघात नहीं करती । अन्य पदों की भाँति यहाँ भी रस-सौरस्य पूर्णरूपेण प्राप्त होता है । दृष्टकूटों का आच्छादन मात्र ही चमत्कारमूलक है ।

शब्दालंकार

अनुप्रास

सूरदास जी ने जहाँ अर्थालंकारों द्वारा भाव-व्यंजना को सशक्त किया है, वहाँ शब्दालंकारों की मनोहरता को भी दृष्टि में रखा है यद्यपि शब्दालंकारों की ओर उनका आकर्षण अधिक नहीं प्रतीत होता । लोकभाषा के परिमार्जन और परिष्करण में सबसे पहले शब्दों पर ही कवि-शिल्पी की छेनी पड़ती है । शब्दों का खुरदरापन काटा जाता है और उसमें सौन्दर्य-प्रसाधनों का योग दिया जाता है, जिससे उसमें मृदुलता और कान्ति का निक्षेप होता है । शब्दों के चयन में उनकी कर्णप्रिय भावानुरूप ध्वनि कवि के लिए अपेक्षित होती

१. देखिए सूर की काव्यकला, द्वितीय संस्करण, पृ० २०१ ।

है। साथ ही एक वर्ण की दूसरे की सगति का भी उसे ध्यान रहता है। शब्दालकारों में अनुप्रास का सौन्दर्य ही नहीं है, उसमें वर्ण-मैत्री और वर्ण-सगीत का वैभव होता है। सूरदास की पदावली में अनुप्रास का वह चमत्कार तो नहीं मिलता जो आगे चलकर नन्ददास, देव, मतिराम और पद्माकर की पदावली में मिला, किन्तु सूरदास जी अनुप्रासिक छटा प्रस्तुत करने वाले ब्रजभाषा के प्रथम कवि थे। परवर्ती कवियों ने सूरदास जी के भाषा-सौष्ठव से प्रेरणा ग्रहण की और वे निरन्तर उसे परिवर्धित करते रहे। परिणाम यह हुआ कि ब्रज-भाषा में निरन्तर निखार आता गया, उसमें अनुप्रासिक छटा दिनोदिन बढ़ती गई और वह इतनी कृत्रिम हो गई कि आधुनिक काल में खड़ी बोली की होड़ में आगे न बढ़ सकी। एक बार समस्त उत्तर भारत की काव्य-भाषा का गौरव प्राप्त करने के बाद भी वह अपने पद को स्थायी न रख सकी और लोक में प्रचलित खड़ी बोली राष्ट्रभाषा पद पर आसीन हो गई। अमरगीत में प्राप्त अनुप्रासों में लम्बे पङ्क्ति भर के अनुप्रास नहीं मिलते, किन्तु वर्ण-मैत्री के रूप में छेकानुप्रास और छोटे अनुप्रास पद-पद पर मिलते हैं। जैसे—‘गोपी गाइ ग्वाल गोसुत’ अनेक स्थलों पर बार-बार मिलता है तथा ‘हम गोकुल-गोपाल उपासी’, ‘दीन मलीन दिनहि दिन छीजें’ (३८०६), ‘वे अकूर कूर करनी करि’ (३६६७), ‘आकति, भंखति भरोखा’ (३८५६), ‘कूर कुरूप कुदरसन’ (४२७१), विरह बाइ बबूल बिरवा बोई’ (४५१६), ‘हमारे हरि हारिल की लकरी’ (४६०७)।

वर्ण-मैत्री के रूप में छेकानुप्रास और तीन वर्णों की मैत्री तो प्रायः मिलती है—

चलत गुपाल के सब चले ।

यह प्रीतम सों प्रीति निरन्तर, रहे न अर्ध पले । (१८००)

जद्यपि जतन अनेक सोचि पचि त्रिया मनहि विरमावै । (३८०२)

मुरली मधुर चैप कांपा करि, मोर चन्द्र फदवारि ।

वंक विलोकनि लगी, लोभ बस, सकी न पख पसारि ॥ (३८०४)

बिन ही रितु बरसत निसि बासर, सदा मलिन दोउ तारे । (३८५३)

निस दिन वरसत नैन हमारै । (३८५५)

लोचन लालच ते न टरे । (३८६३)

धुरवा धुंध उठी दस हूँ दिसि, गरज निसान बजायो । (३६२३)

बदरिया बघन विरहिनी आई । (३६२५)

चंचल चपल अतिहि चित चोरे, निसि जागत मोकों भयो पगरा । (३६२६)

सिखनि सिखर चढ़ि डेर सुनायो । (३६४७)

तू कोकिला कुलीन कुसल मति, जानति विथा विरहिनी केरी । (३६६०)

रहुरे मधुकर मधु मतवारे । (४१२३)

पवन सघावन भवन छुड़ावन, रवन रसाल गोपाल पायो । (४१३२)

फूँकि फूँकि हियरौ सुलगावत । (१६४)
 अलप वयस अवला अहीरि सठ, तिन्हि जोग फत सोहै । (४१६६)
 और सकल अंगनि ते ऊधौ अखियां अधिक दुखारौ ।
 अतिहि पिराति सिराति न कबहूँ, बहुत जतन करि हारौ । (४१८६)
 कंज, खज, मृग, मीन होहि नहि, कविजन वृथा कहौ । (४१९०)
 नैन मूँदि मुख मौन रही धरि, तन तप तेज सुखान्यौ । (४३१५)
 भँवर कुरंग काक अरु कोकिल कपटिन कौ चटसार । (४३६८)
 चित चुभि रही मदन मोहन की, चितवनि मृदु मुसकानि । (४४२५)
 नाम गुपाल जाति कुल गोपक, गोप गुपाल उपासी ।
 गिरिवरधारी गोधन चारी, वृन्दावन अभिलासी । (४५४६)
 सुनहु स्याम वै सखा सयानो, पावस रिनु राधेहि न सुनावति । (४७६५)
 हंससुता कौ सुंदर कगरी, अरु कुजनि कौ छाहीं । (४७७६)

वीप्सा

शब्द का द्वित्व भाषा में गति उत्पन्न करता है और भाव-विह्वलता को बढ़ाता है । इसीलिए अमरगीत में वीप्सा अलंकार भाषा और भाव दोनों के सौन्दर्य में वृद्धि करने वाला है—

ऊवे चढ़ि टेरति आतुर सुर, कहि गिरिधर गिरिधर । (३८५७)
 फूँकि फूँकि हियरौ सुलगावत । (४१६४)
 पात-पात वृद्धावन दूद्यौ । (४१८१)
 सुमिरि सुमिरि गुन अधिक तपत हैं । (४१८८)
 कविजन कहत कहत सब आए । (४१९१)
 जहाँ जहाँ किये केलि हरि पिय, सर सु चकई पाँखि ।
 हारि हेरि अहेरिया हरि, रहौ भुकि भुकि भाँखि । (१२०३)
 ऊधौ जोग जोग कहत, कहा जौग कौएँ । (४३१६)
 वे अक्रूर क्रूर कृत जिनके, रोते भरि भरि ढोरे । (४३८२)
 नैननि मूँदि मूँदि कित देखौ बढ्यो ज्ञान पोथी कौ । (४४०७)

अन्त्यानुप्रास और तुक

सूरदास जी का साधारण अनुप्रास से भी अधिक प्रिय अन्त्यानुप्रास था । इसीलिए उन्होंने अनुप्रास के आदि वर्णों की आवृत्ति के साथ-ही-साथ अन्त्य वर्णों की आवृत्ति भी बहुत दिखाई है । जैसे—

अतिहि पिराति सिराति न कबहूँ ।
गिरिवरधारी गोधन चारी ।
पवन सधावन भवन छुड़ावन ।

तुम भी अन्त्यानुप्रास ही है । सूरदास जी ने तुमको का प्रयोग अलंकार की भाँति किया है और तुमको के लिए शब्दों की तोड़-मरोड़ में कोई हिचकिचाहट नहीं की, भले ही शब्द और उसका अर्थ विकृत हो जाय । जैसे—

सपनै हरि आए हौँ किलकी ।
नीद जु सौति भई रिपु हमकोँ, सहि न सकी रति तिलकी ।
.....होके रहति न हिलकी ।
.....दिया बाति जनु मिलकी ।
.....त्वचा तचकि तनु पिलकी ।
.....भई सूर गति सिल की । (३८८०)
.....ऊधो भूलि भलै भटके ।
.....तुम ताही अटके ।
.....लीन्हे छरि फटके ।
.....वै कुबिजा अटके ।
.....जाहु तहीं टटके ।
.. ..या जोगहि कटुकै । (४२८६)

प्रेम न रुकत हमारे दूतै ।
.....नाल के काचे सूतै ।
.....पठै संदेस स्याम के दूतै ।
.....जोग अग्नि के लूतै ।
.....लीजै मुकुति हमारे हुतै ।
.....क्यों पतियाहि तुम्हारे धूतै । (४५३५)

उधौ तुम हौ अति बड़ भागी ।
.....नाहिन मन अनुरागी ।
.....ता रस देह न दागी ।
.....बूँद न ताको लागी ।
.....दृष्टि न रूप परागी ।
.....गुर चींटी ज्यो पागी ॥ (४५७७)

पुनरुक्तप्रकाश

कही-कही शब्द की पुनरुक्ति भाव-तीव्रता को बढ़ाती है और तब पुनरुक्ति भाषा-सौन्दर्य का साधन बनती है। इसके अनेक सुन्दर प्रयोग सूरसागर में मिलते हैं। अमरगीत में इनकी संख्या बहुत अधिक तो नहीं है, फिर भी कुछ सुन्दर नमूने इस प्रकार हैं—

मथुरा मोहिनी मैं जानी ।

मोहन स्याम, मोहन जादव जन, मोहन जमुना पानी ।

मोहन नारि सबै घर घर की, बोलति मोहन वानी ।

मोहन सूरदास कौं ठाकुर, मोहन कुबिजा रानी । (३६६७)

पद में 'मोहन' शब्द की पुनरुक्ति न केवल शब्द-सौन्दर्य बढ़ा रही है, वरन् विनोदात्मक व्यंग्य का अमोघ अस्त्र बनकर अर्थ-वैभव में चार चाँद लगा रही है। इसी प्रकार नूतन या नये की पुनरुक्ति—

ऊधौ नूतन राज भयौ ।

नए गुपाल नई कुबिजा बनी, नूतन नेह हयौ ।

नए सखा जोरें जादव कुल, अरि नृप कस हयौ ।

नूतन नारि नये पुर कीन्हौ, तिन अपनाइ लयौ ।

विसरे रास विलास कुंज सब, अपनी जाति गयौ ।

सूरदास प्रभु बहुत बटोरी, दिन दिन होत नयौ । (४५६२)

यमक

यमक सूरदास जी को प्रिय था, किन्तु इसका प्रयोग बहुत अधिक उन्होंने नहीं किया है। इतना अवश्य है कि जहाँ इसका प्रयोग है, है वह बड़ा कमनीय। जैसे—

वे अक्रूर क्रूर करनी करि । (३६६५)

ऊधौ जोग जोगहि देहु (४५४२)

ऊधौ जोग जोग हम नाहीं । (४५४३)

जहँ न अनग रस रूप नेह कौ, तहँ दइ गति जु अनग ॥

जों अनग वपु असुर दासिका, सो भइ नूतन अग ॥ (४६६६)

वैसी सारंग करहि लिए ।

सारंग कहत सुनत धै सारंग, सारंग मनहि दिए ।

सारंग थकित बैठि वह सारंग, सारंग विकल हिए ।

सारंग धुकि, सारंग पर सारंग, सारंग क्रोध किए ।

सारंग है भुज करनि विराजत, सारंग रूप विए ।

सूरदास मिलही वै सारंग, तो पैं सुफल जिए । (३६८४)

इस पद में सारंग शब्द के अर्थ क्रमशः ये हैं—

चन्द्र (मुख), बादल (घन), कृष्ण (श्याम), कामदेव, नारी, दिन, रात, आकाश, मेघ, मेघ, कृष्ण, भूषण, सर्प, कृष्ण ।

हरि मो कौं हरि भष कहि जु गयौ ।
 हरि दरसत हरि मुदित उदित हरि, हरि ब्रज हरि जु लयौ ॥
 हरि रिपु ता रिपु ता पति कौ सुत, हरि बिनु प्रजरि दहै ।
 हरि कौ तात परस उर अन्तर, हरि बिनु अधिक बहै ।
 हरि तनया सुधि तहाँ वदति हरि, हरि अभिमान न ठायौ ।
 अब हरि दब न दिवा कुविजा कौ, सूरदास मन भायौ ॥ (४००८)

‘हरि’ शब्द के अर्थ क्रमशः ये हैं—

कृष्ण, सिंह (सिंह का भक्षण मास=मास=महीना) मेघ, मोर, सूर्य, कृष्ण (ब्रज केहरि) हरण करना, मोर (मोर का शत्रु साँप, उसका शत्रु गरुड़, उनके पति विष्णु=कृष्ण, उनके पुत्र प्रद्युम्न (कामदेव के अवतार) काम, कृष्ण, बन्दर (हनुमान, उनके पिता पवन), कृष्ण, सूर्य, कोकिल, कृष्ण, काम (हरि दवन=काम-दमन=भोग) ।

वक्रोक्ति

वक्रोक्ति को काव्यशास्त्र में दो रूपों में लिया गया है। एक तो कुन्तक की वक्रोक्ति है, जिसका तात्पर्य उक्ति के उस वाक्यपन से है जिसमें ध्वनि, रस, अलंकार सभी अन्तर्भूत हो जाते हैं; इस प्रकार की वक्रोक्ति भ्रमरगीत में भरी पड़ी है जिसका विस्तृत विवेचन उक्ति-वैचित्र्य प्रकरण में होगा। दूसरा अलंकार रूप अपने सीमित अर्थ में एक शब्दालंकार विशेष के रूप में माना जाता है जिसके दो भेद हैं—काकु वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। काकु वक्रोक्ति में कंठ-ध्वनि के द्वारा उपहासात्मक अर्थ की प्रतीति होती है और श्लेष वक्रोक्ति में शब्द के दूसरे अर्थ के द्वारा। भ्रमरगीत में काकु वक्रोक्ति के उदाहरण अधिक हैं—

देन आयौ ऊधौ मत नीकौ ।
 तजन कहत अम्बर आभूषन, गेह नेह सुतहीकौ । (४१३३)
 ऊधौ स्याम सखा तुम साँचे । (४१३५)
 ऊधौ जाहु तुम्हे हय जाने ।
 सूर स्याम जब तुमहि पठायौ, तब नैकहु मुसकाने । (४१४०)
 ऐसी बहुत अनूपम मधुकर मरम न जाने और ॥ (४४२८)

श्लेष वक्रोक्ति

हम तौ तबहि तें जोग लियौ ।
 जबहीं तें मधुकर मधुवन कौ, मोहन गौन कियो । (४३१२)
 ब्रज में जोग करत दिन बीते ।
 बिना स्याम सुन्दर के सजनी, मदन दूत तन जीते । (४३१४)

उद्धव जिस योग का उपदेश कर रहे थे उससे भिन्न विरह-रूपी योग का अर्थ मान कर गोपियाँ उत्तर देती हैं कि हम तो योग पहले से ही कर रही हैं। रूपक के द्वारा वे अपने

कथन की पुष्टि भी करती हैं। श्लेष वक्रोक्ति में वक्ता के कथन का उत्तर श्रोता भिन्न अर्थ के सहारे इसी प्रकार दिया करता है।

पुनरुक्ति

कवि की आलंकारिक मनोवृत्ति तब प्रमुख रूप से दृष्टिगोचर होती है जब कवि वर्ण्य-विषय की प्रधानता विस्मृत कर शब्द मात्र को ही कल्पना की कलावाजियो का लक्ष्य बना लेता है। एक ही शब्द के विविध चमत्कारिक पक्षों का उद्घाटन करने में इतना रत हो जाता है कि विषयान्तर प्रस्तुत हो जाना स्वाभाविक हो जाता है। कथा रुक जाती है, शब्द-क्रीड़ा चलती रहती है। केशवदास जी की रामचन्द्रिका और मलिक मुहम्मद जायसी के पद्मावत में ऐसे स्थल बहुत मिलते हैं। सूरदास जी को भी शब्द-क्रीड़ा प्रिय लगती थी। दृष्टकूटों की शब्द-क्रीड़ा इस तथ्य का पुष्ट प्रमाण हैं। किन्तु सूर-साहित्य में यह मनोवृत्ति रसात्मकता से भरपूर होकर अपनी कोरी चमत्कारवादिता को खो बैठती है। इस प्रकार दोष गुण में परिवर्तित हो जाता है। सूरदास जी ने अमरगीत में शब्दों को लक्ष्य बनाकर उन्हीं पर अनेक पदों की रचना की है। कथा-अंश इनमें सर्वथा गौण है। प्रत्येक पद में न केवल कल्पना की ऊँची उड़ान है, वरन् भाव-व्यंजना की विविध पक्षीय गहराई भी है। ये शब्द इस प्रकार हैं—

प्रीति

करि गए थोरे दिन की प्रीति ।

कहं वह प्रीति कहाँ यह बिछुरनि, कहं मधुवन की रीति ॥ (विषम)

सूरदास प्रभु तुम्हारे मिलन बिनु भई भुस पर की भीति ॥ (३८०३) (रूपक)

प्रीति करि दीन्ही गरे छुरी ।

जैसे अधिक चुगाइ कपट कन, पाछे करत बुरी । (उपमा)

मुरली मधुर चैंप कोपो करि, मोर चद्र फँदवारि ।

... ..

सूरदास प्रभु सग कल्पतरु, उलटि न बैठी डार ॥ (३८०४) (सांगरूपक)

देखो माघों की मित्राई ।

आई उधरि कनक-कलई सी, दै निजु गए दगाई ॥ (३८०५) (उपमा)

तन मन प्रीति लाइ जो तोरै, कौन भलाई तामहि । (३८०६)

वै कह जानै पीर पराई, लुब्ध आपने कामहि ॥

मति कोउ प्रीति के फंग परै । (३८०६)

सादर स्वाति देखि मन मानै, पंखी प्रान हरै ।

देखि पतंग कहा क्रम कीन्यो, जीव को त्याग करै । (अर्थान्तरन्यास)

... ..

सूरदास प्रभु सौ ऐसैहु करि, मिलै तो काज सरै ।

प्रीति करि काहू सुख न लह्यौ ॥

प्रीति पतंग करी पावक सौं, आपै प्रान दह्यौ ।

अलिमुत प्रीति करी जलमुत सौं, संपुट मांभ गह्यौ । (अर्थान्तरन्यास)

... ..

सूरदास प्रभु बिनु दुख पावत, नैननि नीर बह्यौ । (३६०७)

हेली हिलग की पहिचानि ।

जो पै हिलग हिए में हैरी, कहा करै कुल कानि ॥

हिलग पतंग करी दीपक सौं, तन सौंप्यो है आनि । (अर्थान्तरन्यास)

हिलग चकोर करी है ससि सौं, पावक चुगत न मानि ॥

... ..

सोई हिलग लाल गिरधर सौं, सूरदास सुख-दानि ॥ (३६०८)

प्रीति तौ मरिबोऊ न विचारै ।

निरखि पतंग ज्योति पावक ज्यों, जरत न आपु सँभारै ।

... ..

सूरदास प्रभु दरसन कारन, ऐसी भाँति बिचारै ॥ (३६०९) (अर्थान्तरन्यास)

इन पदों में प्रीति के विभिन्न पक्ष अस्थिरता घातकता, कपट, स्वार्थपरता, परिणाम (मृत्यु), सुख-शान्ति का अभाव, पीडा में आनन्द और निर्ममता कमशः प्रस्तुत किये गये हैं ।

इस प्रकार भिन्न-भिन्न पदों में एक ही शब्द की पुनरुक्ति में उक्ति की नवीनता के साथ ही वैचारिक वैविध्य भी विद्यमान है ।

नयन

सखी इन नैननि ते घन हारे । (प्रतीप)

बिनही रितु वरसत निसिवासर, सदा मलिन दोउ तारे ॥ (विभावना)

ऊरध स्वास समीर तेज अति, सुख अनेक द्रुम डारे ।

वदन-सदन करि बसे वचन-खग, दुख पावस के मारे । (सारंग रूपक)

दुरि दुरि बूद परत, कचुकि पर, मिलि अजन सो कारे । (तद्गुण)

मानौ परनकुटी सिव कीन्ही, विवि मूरति धरि न्यारे ॥ (उत्प्रेक्षा)

धुमरि धुमरि वरसत जल छाड़त, डर लागत अंधियारे ॥ (अत्युक्ति)

बूड़त ब्रजहिं सूर को राखें, बिनु गिरिवरधर प्यारै ॥ (३८५३) (परिकर)

नैना सावन भादों जीते । (प्रतीप)

इनहीं विषय आनि राखें मनु समुदनि हैं जल रीते । (उत्प्रेक्षा)

वै भर लाइ दिना द्वै उघरत, ये न भूलि मग देत । (व्यतिरेक)

वै वरसत सबके सुख कारन, ये नंद नंदन हेत । (,)

वै परिमान पुजें हृद मानत, ये विन धार न तोरत । (")

यह विपरोति होत देखति हों, बिना अवधि जग बोरत । (३८५४)

(विभावना, विषम)

मेरं जिय ऐसी आवत भइ, चतुरानन की साँझ । (उत्प्रेक्षा)

सूर विन मिले प्रलय जानिबो, इन ही द्यौसन माँझ । (विनोदित)

निसिदिन बरसत नैन हमारे । (रूपकातिशयोक्ति)

सदा रहति बरषा रितु हम पर, जब तें स्याम सिधारे ॥ (विभावना)

दृग अजन न रहत निसि वासर, कर कपोल भए कारे । (तद्गुण)

...

...

...

सूरदास प्रभु यहै परेखी, गोकुल काहें विसारे । (३८५५)

तब तै नैन अनाथ भए ।

ता दिन तै पावस दल साजत, जुद्ध निसान हए । (रूपक)

सुभट मोर सायक मुख मोचत, दिन दुख देत नए । "

यह सुनि सोचि काम अवलनि के, तनु गढ़ आनि लए । "

सूरदास जिन दए संग सुख, तिन मिलि बैर ठए ॥ (व्याघात)

नैननि नाथ्यो है भर ।

ऊचे चढ़ि हेरति आतुर सूर, कहि गिरधर गिरधर । (स्वभावोक्ति)

फिरति सदन दरसन कै काजै, ज्यों भूख सूखे सर ॥ (उपमा)

निसिदिन कलमलाति सुनि सजनी, गाजत मनमथ अर (अरि) । (रूपक)

सूरदास सब रही मौन ह्वै, अतिहि मैन के भर(भय) ॥ (३८५७) स्वभावोक्ति

अति रस लंपट नैन ।

तृप्ति मानत पिवत कमल मुख, सुन्दरता मधु ऐन ।

सोभा सिंधु समाइ कहाँ लौं, हृदय साकरे ऐन । (सांगरूपक)

अब यह विरह अजीरन ह्वै कै बनि लाग्यो दुख दैन ।

सूर वैद व्रजनाथ मधुपुरी, काहि पठाऊ लैन । (३८५८)

हरि दरसन को तरसति अखियाँ ।

भाकति भूँखति भरोखा बैठी (रूपकातिशयोक्ति)

कर मोटत ज्यों मखियाँ । (उपमा, सांगरूपक)

विछुरी बदन सुधानिधि रस तै । (रूपक)

लगति नहीं पल पखियाँ (पक्षी) । (रूपक)

इकटक चितवति उड़ि न सकति,

जनु थकित भई लखि सखियाँ । (उत्प्रेक्षा)

बार-बार सिर धुनति विसूरति, विरह ग्राह जनु मखियाँ । (३८५९)

(उत्प्रेक्षा, रूपक)

लोचन व्याकुल दोऊ दीन ।

कैसे रहें दरस बिनु देखे, बिधु चकोर ज्यों लीन ॥ (उपमा)

विवरन भए खंज ज्यो दाघे, वारिज ज्यो जलहीन ।

"

स्याम-सिंधु ते विछुरि परे हैं, तलफरात ज्यो मीन ।

"

ज्यों रितुराज विमुख भु गी की, छिन छिन वानी छीन ।

"

सूरदास प्रभु बिनु गोपालहि, कत विधना ये कीन । (३८६०)

"

महा दुखित दोउ मेरे नैन ।

(स्वभावोक्ति)

...

...

...

सूरदास प्रभु जबतै विछुरे, तब तै सब लोगन दुख दैन ॥ (३८६१)

अखियां करति हैं अति आरि ।

...

...

...

कमल वदन ऊपर ह्वै खंजन, मानो बूझत वारि ।

सूरदास प्रभु तुम्हरे दरस बिनु, सकें न पंख पसारि ॥ (३८६२) (उत्प्रेक्षा)

लोचन लालच तै न टरै ।

ज्यों मधुकर रुचि रच्यों केतकी, कटक कोटि अरै ।

तैसेइ लोभ तजत नहिं लोभी, फिरि फिरि फेरि फिरै । (उपमाए)

मृग ज्यों सहज सहत सर दारुन, सन्मुख तै न दुरै । (साधर्म्य)

सूर सुभट हठ छांडत नाहीं, काटे सीस लरै । (३८६३)

लोचन चातक ज्यों हैं चाहत ।

अवधि गए पावस की आसा, क्रम-क्रम करि निरबाहत ।

सरिता सिंधु अनेक और सखि, सुत पति सजन सनेह । (सांगरूपक)

ये सब जल जदुनाथ जलद बिनु, अधिक दहत हैं देह ।

जब लगि नहिं बरसत ब्रज ऊपर, नव घन स्याम सरीर ।

तो लगि तूषा जाइ किन सूरज, आन ओस कै नीर ॥ (३८६४)

नैना विरह की बेलि बई ।

सौंचत नैन-नीर के सजनी, मूल पताल गई ।

विगसित लता सुभाई आपने, छाया सघन भई ।

(सांगरूपक)

अब कैसे निरवारों सजनी, सब तन पसरि छई ।

को जाने काहू के जिय की, छिन छिन होत नई ।

सूरदास स्वामी के विछुरै, लागी प्रेम जई ॥ (३८६५)

उपर्युक्त पदो मे नैन की पुनरुक्तियां हुई है किन्तु पुनरुक्ति खटकती नहीं हैं । इनके द्वारा गोपियों की निरन्तर अश्रुधारा, उनकी अनाथ-अवस्था, वेदना, व्याकुलता, विषाद, प्रतीक्षा तथा एकनिष्ठता का मार्मिक चित्रण किया गया है ।

नोंद और स्वप्न

इस अश के पदो मे स्वभावोक्ति अधिक है । अलंकारो के योग के बिना भी भावमयता के कारण पक्तियां अलंकृत लगती हैं । एक ही प्रकार के भाव अनेक पदों मे

मिलते हैं । स्वभावोक्ति तो सर्वत्र है, अन्य अलंकार भी यत्र-तत्र मिलते हैं—

नींद न परे घटे नहि रजनी विथा विरह जुर भारी ।
सरद रंनि नलिनी दल सीतल, जगमग रही उजारी ।
रवि किरननि ते लागति ताती, इहि सीतल ससि जारी ॥
खवननि सख सुहाइ न सखि री, पिक चातक द्रुम जारी ।
सूर स्याम बिनु दुख लागत है, कुसुम सेज करि न्यारी । (व्याघात)
विलखि वदन वृषभानु नंदिनी, कर बहु जतन जु हारी । (३८७६)
सुपनेहूँ मैं देखिये, जो नैन नींद परे ।

कहा करों किहि भांति मेरो, मन न धीर धरे ।
करै जतन अनेक विरहिनि कछु न चाड़ सरै ।
सूर सीतल कृष्ण बिनु, तन कौन ताप हरै । (विनोक्ति) (३८७७)
सोवत मैं सपन सुनि सजनी, ज्यों निधनी निधि पाई । (उपमा)
गनतहि आनि अचानक कोकिल उपवन बोलि जगाई ।

जो जागों तौ कह उठि देखों, विकल भई अधिकाई । (३८७८)
सोवत ही सपने मैं अति सुख, सत्य जानि जिय जागो ।
सूरदास प्रभु प्रगट मिलन कौ, चातक ज्यों रट लागी । (उपमा) (३८७९)
सुपने हारि आये हों किलकी ।

नींद जु सौति भई रिपु हमकों, सहि न सकी रति तिल की ।
जो जागो तौ कोऊ नाहीं, रोके रहति न हिलकी ।
तन फिरि जरनि भई नख सिख तै, दिया बाति जु मिलकी (उपमा) (३८८०)
मै जान्यो री आए हैं हरि, चोंकि परे तै पुनि पछितानी ।

इते मान तलफत तनु बहुतै, जैसे मीन तपति बिनु पानी । (उपमा) (३८८१)
जो जागो तो कोऊ नाहीं, अन्त लगी पछितान ।
जानों सांच मिले मनमोहन, भूली इहि अभिमान ।
सूर सकति जैसे लछिमन तन बिह्वल ह्वै मुरझान । (उपमा)
ल्याउ सजीवन मूरि स्याम कौ, तो रहिहैं ये प्रान ॥ (३८८२)
हरि बिछुरज निसि नींद गई री ।

वन पिक, वरह, सिलीमुख मधुवत, वचननि हौ अकुलाल लई री ।
अवधि अधार जु प्रान रहत हैं उन सवहिन मिलि कठिन ठई री ।
सूरदास प्रभु सुधा दरस विन भई सकल तन विरह रई री । (रूपक) (३८८३)
बहुरौ भूलि न आंखि लगी ।
सपनेहूँ के सुख न सहि सकी, नींद जगाइ भगी ।

...

...

...

कर मीडति पछिताति विचारति इहि विधि निसा जगी ।
वह मूरति वह सुख दिखरावै, सोई सूर सगी ॥ (३८८४)

हमको सपनेहूँ मैं सोच ।

जा दिन ते बिछुरे नन्दनन्दन ता दिन तैं यह पोच ॥

...

...

...

ज्यों चकई प्रतिबिम्ब देखिकै आनंदे पिय जानि ।

सूर पवन मिलि निठुर विधाता, चपल कियौ जल आनि । (उपमा) (३८८७)

सुनहु सखी ते घन्य नारि ।

जो आपने प्रान बल्लभ की, सपनेहूँ देखति अनुहारि ॥

...

...

...

जा दिन तें नैननि अन्तर भए, अनुदिन अति बाढ़त है बारि ।

मनहु सूर दोउ सुभग सरोवर, उमैगि चले मरजादा टारि । (उत्प्रेक्षा) (३८८९)

पिय बिनु नागिनि कारी रात । (विनोक्ति, रूपक)

...

...

सूर स्याम बिनु बिकल विरहिनी सुरि मुरि लहरें खात । (३८९१)

तिरिया रैन घटै सचु पावै । (ऊहा)

अचल लिखति स्वान की मूरति, उडुगन पथहि दिखावै ॥ (३८९२)

ऊपर के सभी उदाहरण स्वभावोक्ति अलंकार के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। अनेक आचार्य स्वभावोक्ति को अलंकार नहीं मानते, क्योंकि स्वभावोक्ति में अलंकरण बाह्य न होकर आन्तरिक होता है। 'सौन्दर्यमलंकार' कह कर सभी प्रकार के सौन्दर्य को अलंकार माना गया है, अतः अन्तर्मुखी अलंकरण प्रधान स्वभावोक्ति को अलंकार की उपाधि मिलनी चाहिए। उपर्युक्त पदों में स्वभावोक्ति के अलावा अन्य अलंकार भी प्राप्त होते हैं, जिनका संकेत पदों में पक्तियों के सामने दे दिया गया है।

५—मन

२० पद (४३३३ से ४३५२) मन के सम्बन्ध में लिखे गये हैं। पदों की प्रथम पंक्तियाँ मन के विभिन्न पक्षों को प्रस्तुत करती हैं और पद की शेष पक्तियों में उसी की पुष्टि अलंकारों द्वारा होती है। जैसे—

मधुकर कहि कैसें मन मानै ।

...

...

...

कैसें धौं यह बात पतिव्रता, सुनै सठ पुरुष बिरानै । (दृष्टांत)

जैसें मृगिनी ताकि अधिक दुग, कर कोदड़ गहि तानै । (उपमा) (४३३४)

ऊधौं मन नहि हाथ हमारें ।

रथ चढ़ाइ हरि संग गए लै, मथुरा जबहि सिधारे । (काव्यालिंग) (४३३८)

अपनी सी करत कठिन मन निसिदिन ।

...

...

...

कोटि स्वर्ग सब सुख अनुमानत, हरि समीप समता नहि पावत ।

थकित सिधु नौका के खग ज्यों, फिरि फिरि फेरि वहै गुन गावत ।

(उपमा) (४३४१)

ऊधो मन तो एकहिआहि ।

सो तो हरि लै संग सिधारे, जोग सिखावत काहि ॥

...

...

...

परमारथ उपचार करत हो, विरह व्यथा है जाहि ।

जाकी राजरोग कफ व्यापत, दह्यो खवायत ताहि ॥ (दृष्टान्त)

सुंदर स्याम सलोनी मूरति, पूरि रही मन मांहि ।

सूर ताहि तजि निरगुन सिधुहि, कौन सक अवगाहि ।

(४३४४)

मधुकर ये मन विगरि परे ।

समुझत नहीं ज्ञान गीता को, मृदु मुसकानि अरे । (स्वभावोक्ति)

जोग गम्भीर कूप आँखें सो, ताहि जु देखि डरे । (उपमा)

बाँकी भौंह वक्र दृग रंचि, तातें वक्र परे ।

सूधे होत न स्वान पूछ ज्यों, पचि पचि बंद मरे ॥ (उपमा) (४३४६)

इहि उर माखन चोर गड ।

अब कैसे निकसत नहि ऊधो तिरछे ह्वै जु अड़े ॥ (काव्यालिंग) (४३५०)

इस प्रकार एक शब्द 'मन' को लेकर अनेक प्रकार के तर्क-वितर्क उपस्थित किये गये हैं । उनमें उक्ति का वाक्यन प्रमुख है । यही वाक्यन उसे अपने आप अलंकृत कर देने में समर्थ है ।

६—श्याम

कृष्ण के श्याम रंग को दृष्टि में रख कर १५ पद (४३६७-८१) लिखे गये हैं । अभिव्यजना-कौशल को दृष्टि से ये सभी पद सुन्दर हैं । इनमें अलंकारिता, उक्ति-वैचित्र्य और रसात्मकता का अद्भुत मिश्रण मिलता है । प्रायः पदों में उपमान एक से ही मिलते हैं । जिन कालों का कथन इनमें है, वे हैं—भवर, भुजंग, काक, कोयल, कालीघटा, कुटिल बाल और कुरंग । कुरंग का प्रयोग तो है किन्तु जिस प्रकार अन्य के अवगुण और कुकृत्य बताये गये हैं उस प्रकार कुरंग के सम्बन्ध में कही कुछ नहीं मिलता । प्रतीत होता है पाठ दोष से 'कुरंग' 'भुजंग' के स्थान पर छप गया है । 'कुरंग' शब्द का प्रयोग केवल दो पदों (४३६७ और ४३७४) में हुआ है । प्रथम पद में पक्ति है—'भवर कुरंग काक अरु कोकिल कपटनि की चटसार ।' पद सं० ४३६९— में इसी की पुनरुक्ति-सी प्रतीत हाती है—

भंवर भुजंग काक कोकिल कौं, कविजन कपट बखानै ।

इन दोनों में अंतर केवल कुरंग और भुजंग का है । किसी भी पद में कुरंग के किसी अवगुण-कपट, क्रूरता, कुटिलता आदि का उल्लेख नहीं हुआ है । किन्तु भुजंग के सम्बन्ध में विश्लेषण मिलता है कि चाहे कोई उसे प्रीति से पाले, किन्तु वह तो डस कर ही मानता है—

भवन भुजंग पिटारी पाल्यो, जैसे जननी तात ।

कुल करतूति तजत नहि कबहूँ, सहजहि डसि भजि जात ॥ १

साँप की उपर्युक्त करतूति कृष्ण-कृत्य के लिए सटीक उपमान भी है, इसीलिए जान-बूझ कर जननी-तात का प्रयोग भी हुआ है। सूरसागर में अन्यत्र कहीं भी कुरग की कुटिलता-क्रूरता या कपट का कोई उल्लेख नहीं मिलता, जहाँ कहीं भी मिलता है, उसका वीणानाद पर रीझ कर मरना ही है^१। इस प्रकार कुरग गोपियों के लिए उपमान हो सकता है, कृष्ण के लिए नहीं। अतः कुरग शब्द को भुजंग मानना ही अधिक समीचीन प्रतीत होता है। विभिन्न पदों में इनके विभिन्न अवगुण प्रस्तुत किये गये हैं। विवेचन में अलंकारों को साधन बनाया है। अर्थान्तरन्यास, जिसमें सामान्य कथन के लिए विशेष प्रमाण दिये जाते हैं प्रमुख रूप से प्रयुक्त है, जैसे—

सखीरी स्याम सवे हकसार । मधुकर स्याम कहा हित जानै । तिनहि न पतो जै जे त्रतहि न मानै । मधुकर कह कारे को न्याति । स्याम सभो कारेन में कारे । आदि सामान्य वाक्य प्रयुक्त होते हैं और फिर सारे पद में भ्रमर, भुजंग, कोकिल और बादल की घटा के प्रमाण प्रस्तुत किये जाते हैं। पदों में उपमानों की पुनरुक्ति तो होती है किन्तु कथन की पुनरुक्ति नहीं होती है अतः एक ही अलंकार हर बार नया बन कर आता है। एक पद में भ्रमर और श्रीकृष्ण का विस्तृत साम्य निरूपित किया गया है। एक प्रकार का प्रतियोग भाव उनमें मिलता है। इस प्रतियोगितापूर्ण साम्य में कथन अपने आप में अलंकृत हो उठा है यद्यपि अलंकार-शास्त्र के किसी अलंकार के भीतर इसका अन्तर्भाव कदाचित् सम्भव नहीं है—

वे मुरली धुनि जग मन मोहत, इनकी गूँज सुमन मधु पातनि ।
ए षटपद वै द्विपद-चतुर्भुज, काहू भाँति भेद नहि आतनि ।
वे नव निसि मानिनि गृह बासी, एउ बसत निसि नव जल जातनि ।
वे उठि प्रात अनत मन रजत, ये उड़ि करत अनत रस रातनि ॥
स्वारथ निपुन सद्य रस भोगी जनि पतियाहु विरह दुख दातनि ।
वे माधौ ये मधुप सूर कहि, दुहैं मै नाहिन कोउ घटि घातनि ॥ (४३७६)

इस प्रकार श्याम वर्ण को लेकर भ्रमरगीत के १५ पदों में एक ही प्रकार की शब्दावली और विचार मिलते हुए भी पदों में उक्ति का बाकपन इतना अधिक है कि पुनरुक्ति का अस्तित्व ही नहीं रहता। अनुभूति प्रधान अभिव्यजना में जहाँ रसात्मकता की गहराई मिलती है वहाँ उक्ति-वैचित्र्य का चटकीलापन भी मिलता है। इसलिए इन पदों में काव्य का पुनरुक्ति दोष नहीं माना जा सकता। यहाँ पुनरुक्ति काव्य-सौन्दर्य का साधन बन गई है।

कुछ पदों की टेक (प्रथम पक्ति) भी दोहराई गई है, किन्तु पद की अन्य पक्तियाँ सर्वथा भिन्न हैं, जैसे—

कह परदेसी की पतिआरौ ।
प्रीति बढाइ चले मधुवन कौं, विछुरि दियौ दुख भारो ॥ (३८१३)
कह परदेसी को पतिआरौ ।
पीछै ही पछिताइ मिलौगे, प्रीति बढाइ सिघारौ ॥ (३८१४)

मधुकर काके मीत भए ।
 त्यागे फिरत सकल कुसुमावलि, मालति भुरै लए । (४१२५)
 मधुकर काके मीत भए ।
 द्यौस चारि करि प्रीति सगाई, रस लै अनत गये । (४१२६)
 ऊधौ भली करी भज आए ।
 विधि कुलान कीने कावे घट ते तुम आनि पकाए । (४४००)
 ऊधौ भली करी ह्याँ आए ।
 तुम देखे जनु माघी देखे दुख रं ताप नसाए ॥ (४४०)
 हम ती दुहैं भाँति फल पायो
 जो गोपाल मिलै तो नीको नतर जगत जस छायो । (४४३४)
 मोहिँ अलि दुहैं भाँति फल होत ।
 तब रस अधर लेति ही मुरली अब भइ कुबिजा सौत ॥ (४४३५)

निष्कर्ष

अमरगीत में काव्यालंकारों का प्रयोग इतना अधिक हुआ है कि कवि की अलंकार-प्रियता परिलक्षित होती है। सीमित विचारधारा उक्ति की नवीनताओं में निकलती रहती है। अनेक गोपियाँ एक ही तथ्य भिन्न-भिन्न अलंकार-विधान में प्रस्तुत करती हैं। फिर भी अलंकार-योजना रस-योजना का साधन बनी है। सागरूपक मर्मानुभूति के प्रत्यक्षीकरण के अंग हैं। ग्रामीण उपमान मन की कटु भावना के बानक हैं। इतिवृत्त की प्रगति के अभाव में उक्ति का अलंकरण प्रमुख हो गया है। पक्तियाँ अलंकारों से लदी दिखाई देती हैं। लगता है कि कवि की कलात्मकता सजग है और कवि ने जान-बूझकर अलंकारों की भरमार की है। इतना होने पर भी, जैसा पीछे के अलंकारों के विवेचन के साथ-साथ स्पष्ट किया गया है, कहीं भी अलंकार साध्य नहीं बनते। अलंकार केवल भावोत्कर्ष करते हैं। उनके द्वारा विरहिणियों की मर्मानुभूति प्रत्यक्ष होती है। साम्य, विरोध और अतिशयमूलक अलंकारों ने गोपियों की स्मृति, उद्वेग, ताप और विषाद को सूक्तिमान कर दिया है। चन्द्रोपालम्भ, स्वप्न और पावस-प्रसंग अलंकारों के योग से विशेष मर्मस्पर्शी बन गये हैं। अलंकार-योजना से गोपियों का सपालम्भ सजीव हो जाता है। उनकी मनोव्यथा की प्रतिक्रियाएँ फूट पड़ती हैं। इस प्रकार अलंकारों का बाहुल्य भाव-सौन्दर्य को विकृत नहीं करता, उसमें बुद्धि का बलात्कार नहीं दिखाई पड़ता। रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, व्यतिरेक, वर्ण्य के रूपानुभव, क्रियानुभव और गुणानुभव को तीव्र करने वाले हैं। दृष्टकूट कवि की चमत्कार-प्रियता की चरम सीमा प्रस्तुत करता है, किन्तु दृष्टकूट का बाह्य शब्दजाल उतार देने पर उसमें भी वैसी ही रसात्मकता मिलती है, जैसी अन्य पदों में। दृष्टकूट की जटिलता और गूढ़ता विषाद की गम्भीरता और रहस्यात्मकता की प्रतिकृति को सूचित करते हैं।

अमरगीत की अलंकरण-सामग्री में मौलिकता का अंश अधिक है। पीछे दिये हुए विवरण इस तथ्य के साक्षी हैं कि सूरदास जी ने लोक-मानस के अनूठे उपमानों का चयन विशेष रूप से किया है। काव्य-परम्परा से प्राप्त सामग्री को भी अविकल रूप से ग्रहण करके उसमें कुछ-न-कुछ नयापन अवश्य रखा है। अमरगीत का अप्रस्तुत-विधान बड़ा ही प्रभावोत्पादक और रमणीय है। उक्तियाँ इनके द्वारा असाधारण हो जाती हैं और रसोत्कर्ष में सहायक होती हैं। तात्पर्य यह है कि अमरगीत की अलंकार-योजना सचेष्ट तो है, किन्तु उसका लक्ष्य रसोत्कर्ष है और लक्ष्य-प्राप्ति में असाधारण सफलता मिली है।

उक्ति-वैचित्र्य

वक्रोक्ति

उक्ति का बांकपन रस-परिगक का सफल साधन है। इसीलिए वक्रोक्ति को काव्य में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। आचार्य कुन्तक के अनुसार वक्रोक्ति ही काव्य की आत्मा है। उनकी दृष्टि में वक्रोक्ति की अर्थ-व्याप्ति इतनी है कि काव्य के सभी अंग इसी में अन्तर्भूत हो जाते हैं। फिर भी वक्रता के साथ अलंकार पर उनका बल अधिक प्रतीत होता है। वे अलंकार-विहीन रचना को काव्य नहीं मानते। उनके मत में शालंकार शब्दार्थ ही काव्य है।^१ वक्रोक्ति की व्याख्या करते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा है कि “विदग्धतापूर्ण भगिमा से युक्त कथन की शैली ही वक्रोक्ति है।”^२ जहाँ वक्रोक्ति का अभाव है अर्थात् जहाँ शुद्ध स्वभावोक्ति है उसे वे काव्य की सज्ञा नहीं देते। सूर-काव्य में वक्रोक्ति का इतना सीमान्तवर्ती अर्थ प्राप्त नहीं होता। सूरदास तो रसवादी कवि थे। उनके काव्य में रसोपलब्धि मुख्य है, चाहे वह वक्रोक्ति के माध्यम से हो और चाहे स्वभावोक्ति के माध्यम से, ऐसे अनेक स्थल मिलते हैं, जहाँ वक्रोक्ति के बिना भी रस-स्फुरण मिलता है। बाल-लीला के अनेक प्रसंगों में ऐसे अनेक उदाहरण देखे जा सकते हैं। सूरदास जी ने वक्रोक्ति को उस रूप में ग्रहण नहीं किया जिस रूप में उनका वर्णन वक्रोक्तिजीवित में है। उन्होंने जिस प्रकार अलंकारों को रसोत्कर्ष का साधन बनाया है, उसी प्रकार वक्रोक्ति को भी। साथ ही अलंकारिकों की भाँति वक्रोक्ति को एक शब्दालंकार मात्र नहीं माना है। शब्दालंकार वाला सीमित दृष्टिकोण सूरसागर में नहीं है। अमरगीत उक्ति-वैचित्र्य का सागर है, किन्तु उसमें शब्दालंकार रूप वक्रोक्ति के उदाहरण अधिक नहीं हैं जैसा कि अलंकार वाले पिछले अध्याय में दिखाया जा चुका है। सूरदास जी ने उक्ति की वक्रता को रस की प्रतीति कराने का सशक्त साधन बनाया है। कथन के सीधे ढंग को छोड़कर उन्होंने वक्रता का सहारा लिया है। सूरसागर के विनय-पदों, माखन चोरी, मुरली-लीला, पनघट-लीला और दान-लीला में इनके अनेक उदाहरण मिलते हैं।^३ अमरगीत का तो समूचा प्रसंग ही वक्रोक्ति पर आधारीत है।

१. अलङ्कारतरङ्गकार्यमपोद्ध्य विवेच्यते।

तदुपायतया तत्त्व शालंकारस्य काव्यता ॥ (वक्रोक्ति जीवित)। १।६

२. वक्रोक्ति वैदग्ध्य भगी भणितिः। वैदग्ध्य धिदग्ध भाव, कवि कर्मकौशलं, तस्य भंगी विच्छिदः, तथा भणितिः। विचित्रैवा विधा वक्रोक्तिरित्युच्यते।

३. देखि सूर की काव्यकला, द्वितीय संस्करण, पृ०, १८१-१८५

प्रकरण वक्रता

भ्रमरगीत का कथा-प्रसंग कुन्तक की प्रकरण-वक्रता का सुन्दर उदाहरण है। प्रकरण-वक्रता वहाँ मानी जाती है जहाँ कवि अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए किसी सुन्दर गौण प्रसंग की उद्भावना करता है। ऐसा करने से समग्र वृत्त में एक वैचित्र्य उत्पन्न हो जाता है। जैना पीछे स्पष्ट किया गया है, सूरदास जी ने भ्रमरगीत को एकदम मौलिक रूप में प्रस्तुत किया है। भ्रमरगीत भागवत का एक अति गौण सदभं था। उसे सूरदास जी ने ऐसा पल्लवित किया कि वह सरसता की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ प्रकरण बन गया। भागवत में भ्रमरगीत केवल एक गीत मात्र है किन्तु सूरसागर में आकर यह भ्रमरगीत एक लीला-प्रकरण है। इसका आकार बहुत बड़ा है और सरसता तथा काव्यात्मकता की दृष्टि से अन्य लीलाओं से कहीं बढ़चढ़ कर है।

कथोपकथन-शैली

भ्रमरगीत में उपक्रम उद्धव-गोपी सवाद है किन्तु कथोपकथन व्याज मात्र है। उद्धव और गोपी उत्तर-प्रत्युत्तर नहीं करते। उद्धव सदेशमात्र प्रस्तुत करते हैं और गोपिया भ्रमरगीत के नाम से अपने-अपने हृदयोद्गार प्रस्तुत करती हैं। हर पद में ऐसा लगता है मानो उद्धव के किसी कथन का उत्तर दिया जा रहा है। उद्धव मूक से बैठे रह जाते हैं और गोपिया प्रत्युत्तारों की झट्टी लगाती दृष्टिगत होती हैं। बिना कथोपकथन के कथोपकथन प्रस्तुत करने का नया ढंग प्रस्तुत किया गया है। ज्ञान और भक्ति का सैद्धान्तिक विवाद उत्तर-प्रत्युत्तर देखने को नहीं मिलता, फिर भी ज्ञान की पराजय और भक्ति की विजय निःश्रान्त रूप में देखी जा सकती है। कथा का आच्छादन बड़ा ही भीना है। इस आचरण के नीचे पुष्टिमार्गीय भक्ति में पगी हुई विरहिणी गोपियों का निश्छल भाव स्पष्ट झलकता रहता है। इस प्रकार महत्वपूर्ण भ्रमरगीत की विषयवस्तु है, उसका कथोपकथन नहीं। प्रश्न यह उठता है कि उद्धव-गोपी-सवाद के उपक्रम की उपयोगिता ही क्या है? यदि भ्रमरगीत की विषय-वस्तु सवाद-शैली में न होती तो उसके काव्य-रूप में क्या अन्तर पड़ता?

उत्तर स्पष्ट है। सूरदास जी पुष्टिमार्गीय पद्धति के निष्णात भक्त थे। उन्होंने विनय के पदों में तथा अन्य लीलाओं में पुष्टिमार्गीय भक्ति का प्रतिपादन किया है, किन्तु कहीं भी उसका वसा पुष्ट और निःश्रान्त समर्थन नहीं कर सके हैं, जैसा भ्रमरगीत में। महाज्ञानी पंडित रूप में उद्धव जी गोपियों के समक्ष अपने मत का प्रकाशन करते हैं, गोपियाँ उनके एक एक शब्द की धज्जियाँ उड़ाती हैं। एक गीत नाट्य का वृत्त अभिनीत होता है, उद्धवजी का आमूल परिवर्तन होता है और वे कृष्ण के समक्ष भक्ति-मान्यताओं का प्रतिपादन साग्रह करते हैं। यदि भ्रमरगीत की सवाद शैली न होती, परम्परागत शब्दार्थ-शैली होती, जैसी कि नन्ददास के भ्रमरगीत में अथवा भागवत में है, तो उक्ति-वैचित्र्य को वह शुभ अवसर प्राप्त न होता जो सूर के भ्रमरगीत में प्राप्त है। शास्त्रार्थ के तार्किक विवाद में नीरसता का उपस्थित हो जाना अनिवार्य था। दार्शनिक तथ्यों के बोझ से काव्य-स्वरूप विकृत हो जाता। इसके विपरीत सूरदास जी के भ्रमरगीत में गोपियों की की उक्ति में वाकपन है। सैद्धान्तिक

दार्शनिक विवेचन प्रमुख नहीं होने पाया है। किन्तु दार्शनिक तथ्यों को ओझल भी नहीं होने दिया है। इस प्रकार सरस उक्तियों के माध्यम से ज्ञान और भक्ति का नीर-क्षीर विवेक प्रस्तुत किया गया है। परिणाम यह हुआ है कि भ्रमरगीत के द्वारा दार्शनिक गहनता इतनी बोधगम्य हो गयी है कि साधारण-से-साधारण सहृदय भी उसे सरलता से हृदयगम कर सकता है।

भ्रमरगीत के प्रतिपाद्य का दूसरा पहलू है गोपियों का विरह-निवेदन। उद्धव के आने से पूर्व भी गोपियों का विरह-वर्णन है। समस्त भक्तिकालीन तथा रीतिकालीन साहित्य में गोपियों का सीधा विरह-वर्णन उपलब्ध है। यदि इस सीधे विरह-वर्णन को भ्रमरगीत के वक्र विरह-वर्णन से तुलना करें तो सूरदास जी की संवाद-शैली का महत्त्व स्पष्ट हो जायगा। सीधे विरह-वर्णन में विरहिणी का शारीरिक असौष्ठव, दीर्घत्व, विषाद, रुदन, प्रलाप, उन्माद आदि कारुणिक हो जाते हैं। काव्य-सौष्ठव का पर्याप्त अवसर होते हुए भी उसमें भावुकता की अतिरजना ही होती है। उद्धव के उपस्थित होने, उनके संदेश प्रस्तुत करने पर विरह की दश दशाओं में निमग्न शोकविह्वला गोपियों में आवेश आ गया। उनका सुप्त पौरुष जग गया। उनकी शक्तियाँ झनझना उठीं और वे उपालम्भ के स्वर में मुखरित हो उठी। रुदन में रत आर्तवाणी विनोद, व्यंग्य और कटूक्ति पर उतर आईं। पक्ति-पक्ति पर वक्रोक्ति थिरकने लगी। साहित्य में अभूतपूर्व सरस उपालम्भ काव्य की अवतारणा हो गयी। यह सब सूर की कथोपकथन-शैली का ही परिणाम था।

गोपियों द्वारा प्रस्तुत उक्ति-वैचित्र्य के तीन प्रमुख अंग हैं—वचनचातुरी, तर्क और उपालम्भ। गोपियों ने अपने मन्तव्य को व्यक्त करने के लिए जिस वक्रोक्ति का अवलम्बन लिया है, वह न तो आचार्य कुन्तक की वक्रोक्ति है और न ध्वनिकार की ध्वनि। उसमें वचन-चातुरी मिलती है। जब तथ्य या तर्क हार जाते हैं तो विज्ञान वाक्-चातुर्य विट (Witt) का उपयोग करते हैं। यह वाक्-चातुर्य तर्कों से भी अधिक सशक्त सिद्ध होता है। सूरदास जी के उक्ति-वैचित्र्य में इसी वचन-चातुरी (Witt) का योग सर्वाधिक है। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि सूरदास जी ने भक्ति सिद्धान्त के प्रतिपादन में शास्त्रीय तर्कों का उपयोग नहीं किया है। वचन-चातुरी के आलोक में तर्क भी प्रस्तुत किये हैं और इन दो अस्त्रों के उपरान्त उपालम्भ का ऐसा अमोघ अस्त्र चलाया है, जिसके आगे उद्धव जी हथियार ही डाल देते हैं। भ्रमरगीत में उपलब्ध वचन-चातुरी, तर्क और उपालम्भ के उदाहरण क्रमशः इस प्रकार हैं—

वचन-चातुरी

वाक्-चातुर्य के अनेक रूप भ्रमरगीत में उपलब्ध होते हैं—

(अ) भाव-भंगी—उद्धव के सन्देश सुनते ही गोपियाँ भाव-भंगी के साथ कहती हैं—
कहो कहाँ ते आए हो।

जानति हों अनुमान आपनै, तुम जदुनाथ पठाए हो।

...

...

...

सूर जहाँ लों स्याम गात हैं, जानि भले करि पाए हो।^१

पहले तो जान कर भी अनजान बनना, फिर अनुमान लगाना और अन्त में यह कहना कि हम सारे स्याम रंग वाले को भली भाँति जानती हैं, इस प्रकार बिना कुछ कहे ही सब कुछ कह देना वाक्-चातुर्य का अनूठा ढंग है।

(आ) वचन-भंगिमा—प्रवसा के द्वारा निन्दा में वचन-भंगिमा के दर्शन होते हैं। जैसे—

✓ वेन आए ऊधो मत नीकी ।

आवहु री मिलि सखी सयानी, लेहु सुजस को टीकी ।

तजन कहत अंबर आभूषन, गेह नेह सुत ही की ।^१

‘नीकी’ और ‘सुजस को टीकी’ की व्याख्या ‘तजन कहत अंबर’ में ही प्रकट हो जाती है। कहीं नारी जाति और कहीं यह मत !

(इ) विनोद—उद्धव से सीधा प्रश्न करना कि तुम सच्चे हो या कच्चे अपने आप में बड़ा ही विनोदात्मक है। बिना किसी अलंकार के उक्ति वाक्यन से ही अलंकृत है—

✓ ऊधो स्याम सखा तुम साचे ।

की करि लियो स्वांग बीचहि तै, वैसे हि लागत काँचे ।^२

उद्धव जैसा जानी पड़ित भी इस प्रश्न का क्या उत्तर दे ? गोपियाँ उपहास के साथ कहती हैं कि प्रतीत होता है तुम भ्रम में हो। कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा, भटक कर आये हो अथवा फिर यह हो सकता है कि कृष्ण ने ही तुम्हारे साथ उपहास किया हो—

✓ ऊधो जाहु तुम्है हम जाने ।

स्याम तुमहि ह्याँ को नाहि पठायौ, तुम ही बीच भुलाने ।

... ..

सूर स्याम जब तुमहि पठायौ, तब नैकहुँ मुसुकाने ॥^३

(ई) फवती—फवती वचन चातुरी का बड़ा पैना अस्त्र है। राजा कृष्ण और पटरानी कुब्जा पर उनकी फवती दृष्टव्य है—

कहत अलि मोहन मथुरा राजा ।

नेव अक्रूर बढत बढी तुम, गावत हौं नृपसाजा ॥

... ..

गुन अनुरूप समान भेषता, मिले दुआदस बानी ।

मधुवन देस कान्ह कुबिजा संग, बनी ‘सूर’ पटरानी ॥^४

यहाँ अनुरूप गुण से कृष्ण के त्रिभगी रूप और कुब्जा के कुबड़ेपन की और सकेत है।

इसी प्रकार कृष्ण के द्वारा कुब्जा के रूपान्तर पर भी वे फवती कसती हैं। कृष्ण न केवल प्रेमा और रसिक हैं, वरन् अभूतपूर्व वैद्य भी हैं। अब नई रीति से नगर-नारियों के

१ सूरसागर, पद ४१३३

२. ” ” ४१३५

३. ” ” ४१४०

४. ” ” ४२४६

सभी रोग दूर हो जायेंगे ।

✓ वेद मिल्यौ कुबिजा कौं नीकौ ।

...

...

...

चल्यौ जु चलन नगर नारिनि में, रोग न रह्यौ कही कौं ॥^१

(उ) प्रश्न—उद्धव जी के निर्गुण सिद्धान्त का निराकरण प्रश्नों से भी किया है—
✓ निरगुन कोन देस को वासी ।

...

...

...

को है जनक, कौन है जननी, कौन नारि, को दासी ।

कैसे वरन भेस है कैसे, किहि रस में अभिलाषी ॥^२

मानो निर्गुण कोई रूपधारी व्यक्ति है जिसका वे विस्तृत परिचय पूछ रही हैं। स्पष्ट है, इस प्रकार के प्रश्नों के समक्ष उद्धव अपने गम्भीर दार्शनिक सिद्धान्त कैसे प्रस्तुत करते ? गोपियों की वचन-चातुरी उद्धव के ज्ञान पर पानी फेर देती है और वे निर्विवाद रूप में एक अनाड़ी सिद्ध हो जाते हैं—

कहिए कहा यहै नहि जानत, कहौ जोग किहि जोग ।

पालागौं तुमही से वा सुर, बसत बावरे लोग ॥^३

(ऊ) स्वीकृति—वचन-चातुरी में नम्रता की प्रधानता रहती है, विरोध करते हुए भी प्रतिपक्ष की उक्तियों का निषेध स्वीकृति के द्वारा किया जाता है, इसीलिए गोपियाँ कहती हैं—

नातव कहा जोग हम छाँड़िहि, अति रुचि कै तुम लाये ।

हम तो भ्रखति स्याम की करनी, मन लै जोग पठाये ।

अजहूँ मन अनो हन पावै, तुम तैं होइ तो होइ ।

सुर सपथ हमै कोटि तिहारी, कही करैगी सोइ ॥^४

योग को स्वीकार करने को सर्वथा प्रस्तुत गोपियाँ चतुराई से अपने पक्ष पर आ जाती हैं कि जिसमें हमारा मन रमा है, उसे ला दे, क्योंकि मन तो तभी आयेगा, जब कृष्ण आयेंगे। कृष्ण-सखा होने के कारण आपके लिए यह दुर्लभ भी नहीं है।

इसी प्रकार योग की सारहीनता का निर्देश कम करने के लिए वे उसे अनुपम कह कर उसकी बहुमूल्यता स्वीकार करती हैं और अच्छी तरह संभाल रखने की चेतावनी भी देती हैं।

✓ ऊधो जोग बिसरि जनि जाहु ।

बांधी गांठि छुटि परि है कहूँ, फिरि पाछे पछिताहु ॥

ऐसी वस्तु अनुपम मधुकर, नरम न जानै और ।

ब्रज वनितानि के नहीं काम की, है तुम्हरेई ठौर ॥^५

१. सुरसागर, पद ४२६८

२. " " ४०५०

३. " " ४३०१

४. " " ४३३८

५. " " ४४२८

इस प्रकार वे यह स्पष्ट करती हैं कि योग ब्रज-बनिताओं के काम की वस्तु नहीं है, किन्तु कथन सीधे शब्दों में न होकर वक्रोक्ति में है।

(ए) लाक्षणिक प्रयोग—वक्रोक्ति में लक्ष्यार्थ का योग प्रमुख होता है। शब्दों के परिनिष्ठित तात्पर्य उक्ति में बाकपन लाते हैं। भ्रमरगीत के निम्न शब्द इस दृष्टि से द्रष्टव्य हैं, इनका लक्ष्यार्थ संदर्भों में सुस्पष्ट है, व्याख्या अनावश्यक है—

नीकी—देन आए ऊँची मत नीकी ।

तजन कहत अंबर आभूषन, गेह नेह सुत ही कौ ।

अग भस्म करि सोस जटा धरि, सिखवत निरगुन फीकौ ॥ (४१३३)

मेहमाना—जैसी कही हमहि आवत ही, औरनि कहि पछिताते ।

अपनी पति तजि और बतावत, मेहमानी कछु खाते ॥ (४१३५)

छपद पसु—सूर सरल अगन की यह गति, क्यों समुझावै छपद पसुहि ॥

(४१५३)

फूंकना—मधुप कहि जानत नाही वात ।

✓ फू कि फू कि हियरी सुलगावत, उठि न इहाँ तै जात ॥ (४१६४)

रंगी—सूरदास जे रंगी स्याम रग, फिरि न चढै रंग यातैं । (४१६६)

नागरि नवल किसोरी—मधुकर हम अजान मति भोरी । ✓

यह मत जाइ तहाँ उपदेसौ, नागरि नवल किसोरी । (४१७२)

नागरि नारि भलैं समुझैगी, तेरो वचन बनाउ । (४२३७)

नवल वध—कोऊ हुती फंस की दासी कृपा करी मइ रानी ।

कहानी—अब वह नवल वधू ह्वै बैठी, ब्रज की कहति कहानी ॥ (४२५५)

ठकुराइत—कहियौ ठकुराइति हम जानी । (४२५६)

राजा-रानी—राजा भए तिहारे ठाकुर, अर कुबिजा पटरानी । (४२६०)

गोपीनाथ—काहै को गोपीनाथ कहावत । ✓

... ..

जो पै स्याम कूबरी रीझे, सोइ किन विरद बुलावत ॥ (४२६६)

परमारथी—परमारथी जहाँ लौं जेते विरहिनि के दुखदाई । (४२८८)

परमारथी पुराननि लावे, ज्यों वनजारे टांडे । (४२२३)

परमारथ उपचार करत हौ, विरह व्यथा है जाहि (४३४४)

आगि—जोग की गति सुनत मेरै अंग आगि बई । ✓

सुलगि तन हम जरति ही, तुम आनि फू कि दई । (४३२२),

अहीर जसोदानन्दन—जदपि अहीर जसोदानन्दन कसे जात छड़े ।

जादौपति—ह्वैं जादौपति प्रभु कहियत हैं, हमै न लगत बड़े ।

को वसुदेव देवकी नन्दन, को जानै को बूझै ।

नदनन्दन—सूर नन्दनन्दन के देखत और न कोऊ सुझै । (४३५०)

जदुनन्दन—हम अहीर अबला अजवासी, वै जदुपति जवुराई ।

कहा भयो जु भए जवुनन्दन, अब यह पबवी पाई । (४३१७)

उपर्युक्त उद्धरणों के लक्ष्यार्थ गोपियों की वचन-चातुरी की सशक्त साधन है, उन्होंने जो जो ब्यंग्य-बाण छोड़े हैं, वे बड़े ही अचूक हैं और उनका प्रभाव अवश्यम्भावी था । तभी तो उद्धव की समग्र जीवन की साधना काफूर हो गई ।

तर्क

वाक्-चातुर्य (Wit) तथा लाक्षणिक प्रयोग के अतिरिक्त गोपियों के तात्त्विक तर्क भी बड़ जोरदार हैं । उद्धव द्वारा प्रतिपादित ज्ञान-तथ्यों का सैद्धान्तिक उत्तर भी भ्रमरगीत में उपलब्ध है, किन्तु तार्किक तत्त्वबोध उभरने नहीं पाया है, उक्ति-वैचित्र्य के आवरण में नियंत्रित है । अनेक स्थलों में तो तर्क भी उक्ति-वैचित्र्य का ही रूप धारण करते हैं । जब सैद्धान्तिक तर्क-वितर्क प्रधान हो जाते हैं तो काव्य काव्य नहीं रह जाता, दर्शन बन जाता है, किन्तु जब दार्शनिक तर्क उक्ति-वैचित्र्य के अधीन रहते हैं तो काव्य अर्थ-गाम्भीर्य से गौरवान्वित हो जाता है । नददास के भ्रमरगीत में दार्शनिक-तर्क मुखर हो उठे हैं अतः उद्धव-गोपी-विवाद में काव्य-तत्त्व क्षीण हो जाते हैं । सूरदास के भ्रमरगीत में उसके ठीक विपरीत वे ही दार्शनिक-तर्क प्रधान नहीं बनते, अतः उक्ति-वैचित्र्य का हल्कापन निकल जाता है और स्वर्ण की निकाई मूल्य की गरिमा से द्विगुणित हो जाती है ।

उद्धव-प्रवचन के दो मुख्य सैद्धान्तिक तर्क हैं—१. कृष्ण निर्गुण-निराकार हैं, सर्व-व्यापक हैं, घट-घट में समा रहे हैं, अन्तर्यामी और समदृष्टि हैं । २. उनकी प्राप्ति का साधन योग है, आसन, प्राणायाम, समाधि आदि द्वारा सांसारिक विषय-वासना से मुक्ति मिल सकती है । गोपिया इन तथ्यों का उत्तर देती है, किन्तु उत्तर में व्यावहारिक-पक्ष को प्रधानता देती हैं जैसे—

जोग समाधि वेद मुनि मारग, क्यों समुझ जु गवारि ।

जो वै गुन अतीत व्यापक है, तो हम काहें न्यारि ॥^१

अर्थात् एक तो व्यावहारिक दृष्टि से आसन, प्राणायाम, समाधि आदि योग के साधन ग्रामीण नारियों के वश की बात नहीं है, दूसरे यदि वे गुणातीत और घट-टघ-व्यापक हैं तो हम से अलग कैसे हैं ? हमे उनके हृदयस्थित होने की अनुभूति हो जाय तो हमे विरह ही किस बात का होगा ?

तुम ही कहत सकल घट व्यापक गौर सर्वांह तै नियरे ।

नख सिख लों तन जरत निस बिन, निकसि करत किन सियरे ॥^२

हृदय में यदि वे विराजमान हैं तो क्यों नहीं प्रकट होकर हमारे दुःख दूर करते । स्पष्ट है, तर्क उक्ति के चमत्कार सम्बन्धी है, दार्शनिक तथ्य सम्बन्धी नहीं ।

यही तर्क अन्तर्यामी के सम्बन्ध में भी है—

१. सूरसागर, पद ४१२८

२. " " ४४०७

✓ ऊधौ हरि काहे के अतरजामी ।

अजहूँ न आइ मिलत यहि अवसर, अवधि बतावत लामी ॥^१

प्रभु की समदृष्टि तथा निर्गुणता के सम्बन्ध में उनका तर्क है कि—

जो समदृष्टि आदि निर्गुण पद, तो कत चित्त चुराए ।

मोहन वदन विलोकि मानि रुचि, हँसि हँसि कठ लगाए ।^२

जिसने प्रत्यक्ष गोपियों को हँस-हँस कर कठ लगाया, उस मोहन मुख वाले को अनादि और निर्गुण कैसे मानें ?

समाधि के सम्बन्ध में उनका तर्क बड़ा ही सीधा है—

आंखि मू दि कह पावै दूढ़े, अंधरे ज्यो टक टोइ ।^३

समाधि में आखें बन्द करने से तो दशा उस अन्धे की होगी जो इधर-उधर टटौलता फिरता है और कुछ नहीं पाता ।

साधन रूप योग की चर्चा के सम्बन्ध में वे कहती हैं कि इसके पहिले कि आप अपनी सिद्धि की चर्चा करें आपको चाहिए कि आप पहले यह विचार करें कि आपको यहाँ भेजे जाने का कारण क्या है ? आपको तो कृष्ण ने इसलिए भेजा कि आप हम गोपियों का दुख दूर करें । आप जानिये कि दुख किस बात का है ? दुख तो है विरह का, जिसका साधन है मिलन । आप चर्चा करते हैं ज्ञान की । आपको पता होना चाहिए कि विरह (दुख का कारण) और ज्ञान (उपचार) में आकाश-पाताल का अन्तर है । अब बतलाइए, कहे जाते हैं आप बड़े प्रवीण और आपकी युक्ति ऐसी है जैसे जल में डूबते व्यक्ति को भाग का सहारा लेने का सुझाव—

✓ ऊधौ तुम ब्रज की दसा बिचारौ ।

ता पाछं यह सिद्धि आपनों जोग कथा विस्तारौ ।

जा कारन तुम पठये माधौ, सो सोचो मन माही ।

केतिक बीच विरह परमारथ जानत हो किधौ नाहीं ।

तुम परवीन चतुर कहियत हो, सतत निकट रहत हो ।

जल बूडत अवलव फेन को, फिरि फिरि कहा कहत हो ॥^४

तार्किक-पद्धति में उत्तर देने वाला प्रश्नकर्त्ता के प्रश्नों का उत्तर प्रश्न से ही देता है । न्यायालय के वकील उत्तर में प्रश्न करते हैं । और प्रश्न ही उत्तर बन जाते हैं । तर्क की यह रीति भी भ्रमरगीत में उपलब्ध है । गोपियाँ उद्धव के ब्रह्म, माया और जीव के सिद्धान्त-निरूपण के सम्बन्ध में कहती हैं कि यदि कृष्ण निर्गुण है और उनकी माया ने हमें भ्रम में डाल रखा है, तो आप बताएं कि कृष्ण ने ब्रज में जो नर-लीलाएं की, क्या वे असत्य हैं ?

१. सूरसागर, पद ४२४८

२. ,, ,, ४४१०

३. ,, ,, ४४१३

४. ,, ,, ४२४०

मधुकर यह जानी तुम साँची ।

पूरन ब्रह्म तम्हारो ठाकुर, आगै माया नाची ।

... ..

को जसुमति अखल सौं बाँध्यौ, को दधि माखन चोरे ।

किन ये दोऊ रूख हमारे जमला अर्जुन तोरे ।

को लै बसन चढ़्यौ तरु साखा, मुरली मन आकरखे ।

को रस रास रच्यौ वृंदावन, हरषि सुमन सुर बरखे ॥^१

तर्क मजाक की जान है । तर्क के द्वारा ही उपहास में प्रतिपक्ष की करारी हार होती है—विशेषतया तब जब मजाक का स्तर निम्न धरातल पर उतर आता है । गोपियाँ कुब्जा की टेढ़ी पीठ को दृष्टिगत करके सुरति के सम्बन्ध में प्रश्न करती हैं—

जिहि छिन करत कलोल सग रति गिरधर अपनी चाढ़ ।

काटत हैं परजक ताहि छिन, कै धौं खोदत खाढ़ ॥^२

बात बड़ी मोड़ी है, किन्तु है इतनी तार्किक किल्लाजवाब ही ।

गोपियाँ कृष्ण के रूप को भूल नहीं सकती और उनके प्रेम को छोड़ने को तैयार नहीं हैं, इस मन्तव्य को प्रकट करने के लिए वे अकाट्य तर्क का सहारा लेती हैं—

मन में रह्यौ नाहिन ठौर ।

नदनंदन अछत कैसें राखिये उर और ॥^३

जब स्थान भर गया (हाउस फुल हो गया) तो और को कहाँ बिठाए ? मन में तो नदनंदन (सगुण) बस गये हैं, वे हटे नहीं, तो आपके द्वारा प्रतिपादित निर्गुण ब्रह्म को कहाँ स्थान दें ?

उत्तर देने के लिए प्रश्न उपस्थित करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हम प्रेम के द्वारा कृष्ण के रसानन्द में लीन हैं, आप क्यों हमारे सीधे रास्ते पर निर्गुण का काँटा डालते हैं—

काहे को रोकत मारग सुधौ ।

सुनहु मधुप निरगुन कटक तै राज पथ क्यों रू धौ ॥^४

अपने राजपथ का स्पष्टीकरण भी उन्होंने किया है । प्रेम (भक्ति) से प्रभु की समालोक्य, सारूप्य और सायुज्य और सामीप्य भक्ति सुलभ है । यह राजपथ है, सर्वथा निरापद और आनन्दमय है । इसे छोड़कर निर्गुण ब्रह्म के कटकाकीर्ण ज्ञान-पथ पर जाने से क्या लाभ ?

सेवत सुलभ स्याम सुंदर को मुक्ति लहौं हम चारी ।

हम सालोक्य, सारूप्य, सायुज्यो, रहति समीप सदाई ।

सो तजि कहत और की औरै, तुम अलि बड़े अदाई ॥^५

१. सूरसागर, पद ४२४६

२. " " ४२६१

३. " " ४३५१

४. " " ४५०६

५. " " ४५१६

तर्क-पद्धति में व्यक्तिगत आक्षेप भी प्रस्तुत हो जाते हैं। गोपियाँ भी इसीलिए सामान्य तर्क प्रस्तुत करते-करते उद्धव को आड़े हाथों लेती हैं और सीधा प्रश्न करती हैं कि यदि आप ज्ञान का उपदेश हमें देते हैं तो स्वयं भक्त क्यों कहलाते हैं? स्वयं तो भक्त बने हो और दूसरों को ज्ञान का उपदेश दे रहे हो। हमें ज्ञान का सदेश भेजना था तो कृष्ण पहले कुञ्जा को यह मंत्र देते—

✓ ऊधौ काहे को भक्त कहावत ।

जु पै जोग लिखि पठ्यौ हमको, तुमहु न भस्म चढ़ावत ॥

शृंगी मुद्रा भस्म अधारी, हमही कहा सिखावत ।

कुविजा अधिक स्याम की प्यारी, ताहि नहीं पहिरावत ॥^१

इस प्रकार अमरगीत के वाद-विवाद में तर्क की विभिन्न पद्धतियाँ मिलती हैं। दार्शनिक तथ्य सामान्य तर्कों के अधीन हैं। अमरगीत के तर्क नीरस नहीं हैं, बल्कि उनके कारण उक्ति में भगिमाएँ जा गई हैं और शैली विनोद से समुज्ज्वल हो गई है।

उपालम्भ

दुर्व्यवहार के विरुद्ध मन में जो क्षोभ होता है, उसी का उद्घाटन करने के लिए उपालम्भ प्रस्तुत किया जाता है। उपालम्भ में आत्म-निवेदन भी होता है और पर-पक्ष की आलोचना भी। आत्म-निवेदन इसलिए कि दूसरा व्यक्ति जान सके कि उसके क्रूर-कार्यों के कारण कितना बड़ा अनर्थ हुआ है। प्रायः लोग अपनी स्वार्थपरता की धुन में यह जान भी नहीं पाते कि उनके व्यवहार के कारण दूसरे का कितना अहित हो गया। साथ ही, कभी-कभी एक तो दूसरे के प्रतिनि स्वार्थ-भाव से त्याग कर रहा है, पर दूसरा जानता भी नहीं कि कौन क्या कर रहा है? उपालम्भ के द्वारा उस तक इस ओर के सद्भावों, उत्सर्गों आदि के विवरण भेजे जाते हैं। इस उपालम्भ का मुख्य लक्ष्य प्रतिदान ही पाने का नहीं होता। कुटिल, क्रूर, कठोर और कपटी को वस्तुस्थिति की प्रतीति हो जाय, कम-से-कम मानवता का ढोंग तो वह न रच सके। पर्दाफाश करना, सचेत करना, मानवीय व्यवहारों का तकाजा करना ही उपालम्भ के उद्देश्य हैं। हृदय में जो क्षोभ भरा है, उसमें व्यथा है जलन है, विद्रोह और क्रान्ति की अग्नि रहती है। शिष्ट उपालम्भ में ज्वालामुखी का विस्फोट भीषण नहीं होता। भीतर भयानक अग्नि को समेटे हुए भी ऊपर की हरियाली दृष्टिगोचर होती है, केवल कभी-कभी भूचाल या हल्के विस्फोट के रूप में उसका उद्गार हो जाता है। उपालम्भ में घोटें भीठी दी जाती हैं, नम्र-निवेदन के रूप में अपनी दशा का चित्रण होता है और अन्यायी के कृत्यों की चुटकी ली जाती है। भाव-प्रेरित वक्रताएँ उपालम्भ में सहज सुलभ होती हैं। कभी-कभी जब विपक्षी बोल पड़ता है, अपना बचाव करने के लिए अपने कृत्यों के औचित्य पर तर्क प्रस्तुत करने लगता है, तब भीतर की आग फूट पड़ती है और नम्र-निवेदन कटूक्तिओं में बदल जाता है। कभी-कभी उपालम्भ की बौछारों को सुनने पर मूक बन जाने का जो अभिनय व्यक्ति करता है, उस पर भी झु झलाहट बढ़ जाती है और उक्ति में कठोरता

आ जाती है। इतना होने पर भी उपालम्भ के अन्तस्तल में सद्भाव, सौहार्द और शुभकामना का मधुररस ही होता है। इस प्रकार जहाँ अन्तर्माधुर्य है और बाह्यकटुत्व, वहाँ वक्रता अनिवार्य है। इसलिए उपालम्भों में विशेषतया काव्य के उपालम्भों में जहाँ भाषा का सस्कार अनिवार्य रूप से हुआ होता है, उक्ति-वैचित्र्य के रत्न-भंडार सरलता से उपलब्ध होते हैं।

अमरगीत काव्य में, जैसा, पीछे अनेक स्थलों पर निवेदन किया गया है, ज्ञान-भक्ति का संवाद आनुषंगिक है; प्रमुख है, उपालम्भ। गोपियाँ विनोद, व्याजनिन्दा, उपहास और कटूक्तियों के रूप में कृष्ण-कुब्जा और उद्धव के प्रति अपने हृदय की प्रतिक्रियाएँ उपस्थित करती हैं। उनमें भावुकता और वाग्विदग्धता का सहज समन्वय मिलता जाता है। अमरगीत के उपालम्भों का आकलन करने के लिए हम दो वर्ग कर सकते हैं—(१) कृष्ण के अन्यायों का दर्शन, (२) गोपियों की निजी दशा का निवेदन।

कृष्ण के अन्याय

उपालम्भ में मुख्यतया गोपियों ने कृष्ण की कपटपूर्ण प्रीति की चर्चा की है। जैसे—

✓ मधुकर काके मीत भए ।
त्यागे फिरत सकल कुसुमावलि, मालति भुरं लए ॥^१

+   ×   +

✓ मधुकर काके मीत भए ।
झोस चारि करि प्रीति सगाई, रस लै अनत गए ।

...   .

सूरदास प्रभु घूति धर्म ढिग, दुख के बीज बए ॥^२

यहाँ उपालम्भ सीधे शब्दों में न होकर समासोक्ति के द्वारा मधुकर के व्याज से कहा गया है। इस प्रकार वक्रता स्पष्ट है।

कृष्ण इतने अविवेकी हैं कि उन्होंने अपनी जन्मभूमि ब्रज और बाल-सखी निरपराध राधा को अकारण छोड़ दिया और अत्यन्त कुरूपा, अकुलीन, गुणहीन दासी को रमणी बना लिया। कहाँ राधा और कहाँ कुब्जा, कितना बड़ा अन्तर है—

जनम भूमि ब्रज सखी राधिका, केहि अपराध तजी ।

अति कुलीन गुन रूप अमित सुख, दासी जाइ भजी ॥^३

यहाँ कुब्जा के असौंदर्य, निम्न वंश और कुल-हीनता की ओर विपरीत लक्षणा से ही कथन है, सीधे शब्दों से नहीं। ज्ञान सदेश भेजना और भी अधिक अन्याय है, क्योंकि इससे विरह दूना होता है, स्मृति ताजी होती है—

✓ मधुकर काहे को गोकुल आए ।
हम वैसी ही भूँचु अपने मै, दूने विरह जगाए ।

...   .

१. सूरसागर, पद ४१२५

२. " " ४१२६

३. " " ४१२८

कहा करहि कहें जाहि सखी री, हरि बिन कछु न सुहाए ।

जनम सुफल सूरज तिनकौ, जे काज पराए घाए ॥^१

अंतिम पक्षि मे 'काज पराए घाए' मे उनका तात्पर्य यह नहीं है कि कृष्ण जन-हित के लिए मथुरा गए है, वरन् उनका मतलब तो यह था कि वे कुब्जा के लिए मथुरा गए ।

गोपियो को इस बात का बड़ा क्षोभ है कि जो कृष्ण हम से दधि-माखन मांग-मांग कर खाते थे अब राजा बनकर बिल्कुल बदल गये और प्रेम के प्रतिदान मे योग भेजा है—

कहा जो राजा जाइ भयो ।

हम कौं कहत और की और, भायौ भेष नयो ।

अब लौं तो छोटे अंग भोजन, घर घर मांगि लयौ ।

कैसे सह्यौ जात हम पै यह, जोग सु पठै दयौ ।

बन बन घेनु चराइ ग्वाल सग, मधि मधि पियौ दयौ ।

सूरज प्रभु अब ब्रज विसरायौ, उन यह मतौ दयौ ॥^२

कृष्ण की कठोरता पर स्पष्ट कथन भी है —

ऊधौ अब चित भए कठोर ।

पूरब प्रीति बिसारि गिरिधर, नूतन राचे और ।

... ..

जब हरि मधुवन कौं जु सिधारे, धीरज धरत न ठौर ।

सूरबास चातक भई गोपी, कहां गए चितचोर ॥^३

कृष्ण के भेजे हुए सदेश को सुनकर उन्हें पूर्व स्मृतियाँ जगती है । उन्हें देख कर कहती हैं, समझाती हैं कि अब कृष्ण मे बड़े परिवर्तन हैं । हम तो उनके बिना रह नहीं सकती और वे हमे सर्वथा भुला चुके है । कृष्ण पर आरोप लगाते हुए वे आत्म-निरीक्षण भी करती हैं, किन्तु अपने मे कोई दोष पाती ही नहीं । तब निवेदन करती हैं—

ऊधो कहा हमारी चूक ।

... ..

बिनही काज छाँडि गए मधुवन, हम घटि कहा करी ।

तन मन धन आत्म निवेदन, सौं उन चितहि धरी ।

रीझे, जाइ सुदरी कुबिजा, इहि दुख आवति हांसी ।

जद्यपि कूर, कुरूप, कुबरसन, तद्यपि हम ब्रनवासी ॥^४

यहाँ भी 'कूर कुरूप कुबरसन' जो वास्तव मे कुब्जा के विशेषण हैं अपने लिए और सुन्दरी जो राधा का विशेषण है कुब्जा के लिए कहा है । इस प्रकार वचन-भंगिमा सुलभ है ।

१ सुरसागर, पद ४१२६

२. " " ४२४७

३. " " ४२५३

४. " " ४२७३

कृष्ण का व्यवहार कितना अन्यायपूर्ण है, बने हैं राजा और राजा का धर्म नहीं जानते। सभी कार्य उनके उल्टे हैं। उनकी सरकार अंधाधुंध है, कोई न्याय नहीं, कोई नीति नहीं—

ऊधो धनि तुम्हारो व्यवहार ।

धनि वै ठाकुर धनि तुम सेवक, धनि हम वर्तनहार ॥

काटहु अंब बबूल लगावहु, चंदन की करि बारि ।

हमको जोग भोग कुबिजा को, ऐसी समुझि तुम्हारि ॥

पकरो साह चोर को छोड़ो चुगलनि को इतबार ।

सूरदास ऐसी क्यों निबहै, अ ध धु ध सरकार ॥^१

गोपियाँ कृष्ण के कपट को कपट न कह कर चतुराई कहती हैं और फिर उस चतुराई की व्याख्या भी करती हैं—

मधुकर कहियत चतुर सयाने ।

पहिली प्रीति पिवाइ सुधारस, पाछै जोग बखाने ।

ज्यों ठग मीठी कहि सतोषत, फिरि प्राननि गहकानै ॥^२

यहाँ चतुर सयाने के साथ 'ठग' की उपमा द्रष्टव्य है। कृष्ण ने आरम्भ में अमृत वचन सुनाये और बाद में कैसा घातक व्यवहार किया ?

जहाँ कटु वचन का प्रयोग निकल पड़ता है वहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा का आलम्बन होता है। जैसे—

✓ मधुकर तुम रस लंपट लोग ।

... ..

अपने काज फिरत बन अन्तर, निमिष नहीं अकुलात ।

पहुप गये वहुँ बल्लिन के, नैकुं निकट नहि जात ॥^३

लपट और स्वार्थी शब्दों की कटुता को मधुकर के बहाने कह कर उक्ति में सस्कार लाया गया है। उपालम्भ सीधा न होकर वक्र है, शिष्टता के आवरण में होते हुए भी है करारा। इसी प्रकार कृष्ण के कपट को व्यवत करने के लिए उन्होंने काले जीवों की सामान्य प्रकृति का सहारा लिया है—

ऐसी है कारेन की रीति । ✓

मन दे सरबस हरत परायी, करत कपट की प्रीति ॥^४

उद्देश्य है कृष्ण की करतूति का बखान, किन्तु उन्होंने श्याम रंग मात्र को ही दोष दे डाला और पन्द्रह पदों में अमर, कोकिल, सर्प और वादल आदि के कपटपूर्ण तथा क्रूर

१. सुरसागर, पद ४५२८

२. " " ४५६६

३. " " ४६००

४. " " ४३७५

व्यवहार का विस्तृत वर्णन कर डाला ।

संदेशवाहक उद्धव जी को गोपियो ने कटु-वचन कहे हैं किन्तु यहाँ भी उन्होंने सीधी शब्दावली का प्रयोग नहीं किया है । अप्रस्तुतप्रशंसा के रूप में ही अपने हृदयगत कटु उद्गार निकाले हैं । जैसे—

उत्तर कत न देत अलि नीच ।

ग्रीष्म तेज सहित धयो बेली बढी कमल कर सौँच ।^१

अलि और बेली के रूपक का आवरण 'नीच' शब्द की अशिष्टता को छिपा लेता है ।

उद्धव को वे निपट नीरस कहती हैं । कृष्ण के समीप रहते हुए भी वह प्रेम का मर्म नहीं जानता । इस पर वे क्षुब्ध तो होती हैं, किन्तु अपने भाव वे अलंकार के आवरण में इस प्रकार प्रकट करती हैं—

रस की बात मधुप नीरस सुनि, रसिक होइ सो जानै । ✓

दादुर बसै निकट कमलनि कै, जनम न रस पहिचानै ।^२

उपालम्भ की कटुता में प्रेम की मिठास

कृष्ण के प्रति गोपियो ने जितने आरोप किये हैं, कृष्ण के अन्यायो और कुमनो-वृत्तियों का परिचय दिया है, उन सबकी तह में घृणा, दुर्भावना, परिशोध या अमैत्रा के भाव नहीं मिलते । इसके विपरीत उसमें अब भी प्रणय की वही मिठास मिलती है, जो संयोग में थी । कपटी, कुटिल और निरमोही कहते हुए भी गोपिया उन्हें भूल नहीं पाती और मिलन की साध उनमें पूर्ववत् बनी रहती है—

कपटी, कुटिल, निठुर, निरमोही, दुख दै दूरि सिधारे ।

बारक बहुरि कबहुँ आवहुँगे, नैननि साध निवारे ॥^३

सहज-स्नेह का माधुर्य कटु-वचन में भी तिक्तता नहीं उत्पन्न करने देता । यही कारण है कि अन्याय के प्रति विद्रोह तीखा नहीं होता और वक्रोक्ति के द्वारा वे अपने मनस्थित प्रेम की निरंतरता को व्यक्त करती है—

✓ मधुकर स्याम हमारे चोर ।

मन हरि लियो तनक चितवनि में, चपल नैन की कोर ॥

...

...

...

सूरदास प्रभु सरबस लुट्यो, नागर नवल किसोर ॥^४

कृष्ण पर चोरी और लूटने का स्पष्ट दोषारोपण है, किन्तु इस चोरी के पीछे गोपियो की प्रणय-व्यजना है । वे कृष्ण की निन्दा नहीं कर रही हैं, उनके प्रति अपने अगाध प्रेम

१. सूरसागर, पद ४४६६

२. " " ४५७६

३. " " ४३७७

४. " " ४३५३

का प्रकाशन कर रही है। आरोप में न घृणा है न दुर्भाव, उसमें तो अपरिमित प्रेम-सुधा छलक रही है।

निष्कर्ष यह है कि भ्रमरगीत में गोपियों के जो उपालम्भ कृष्ण के प्रति प्रस्तुत किये गए हैं, उनमें प्रत्यक्ष रूप से अन्याय, स्वार्थपरता, क्रूरता, अमानुषता, लम्पटता, घातकता, विश्वासघात, चोरी, लूट, कपट आदि के ही विवरण हैं, किन्तु एक तो उक्ति के वाकपन की उपस्थिति से सर्वत्र काव्य मिलता है। आलंकारिक शैली सर्वत्र है, भाषा में सस्कार है, समासोक्ति और अप्रस्तुत प्रशंसा के द्वारा उपालम्भ प्रणय-निवेदन से भी सरस और चुटीले हैं। दूसरी मुख्य बात यह है कि सारे उपालम्भ पद ध्वनि-काव्य के अनूठे नमूने हैं। प्रत्यक्ष निन्दा करती हुई गोपियाँ वास्तव में कृष्ण के प्रति अपने अनुराग को ही प्रकट करती हैं। हर आरोप व्यक्त करता है कि गोपियाँ अब भी कृष्ण के प्रति पूर्वभाव रखती हैं। उनका आग्रह कृष्ण के प्रति अपने हृदय की परवशता तथा कृष्ण के प्रति व्यामोह प्रकट करने पर है। उपालम्भ सुनकर श्रोता को कृष्ण के अन्यायी रूप की उतनी प्रतीति नहीं होती, जितनी प्रेमी रूप की। कृष्ण गोपियों के चित्तचोर हैं, उनकी मधुर स्मृति गोपियों को परवश किये है, वे उनके अंग-अंग में रमे हैं। विरह-वेदना की सहज-सुधा ही उपालम्भ से टपकती है। व्यंजना की यही कमनीयता भ्रमरगीत के उपालम्भ-काव्य का प्राण है।

गोपियों की निजी दशा

उपालम्भ में केवल आरोप ही नहीं होते, आत्म-निवेदन भी रहते हैं। आरोप में आक्रोश और निवेदन में दैन्य का भाव होता है। किन्तु दैन्य अन्तर की जलन से वक्र रूप में ही निकलता है। अपनी दुर्दशा और हीनावस्था का विवरण इसलिए नहीं होता कि अन्यायी पिघले या दया दृष्टि दिखाये, वरन् इसलिए कि उस पर चोट पड़े, वह समझे कि जिसके साथ उसने अन्याय किया, उसका परिणाम क्या हुआ, उसका मन अपने कृत का फल देख कर लज्जित हो। गोपियों ने उद्धव को कृष्ण का प्रतिनिधि समझ कर जो उपालम्भ प्रस्तुत किये और उनसे अपनी विरह दशा की विवशताओं का विवरण दिया उनमें उक्ति का वाकपन विद्यमान है। आत्म-निवेदन में भी प्रकारान्तर से आरोप ही प्रमुख है। जैसे—

✓ मधुकर हम न होहि वे वेलि ।

जिन भजि तजि तुम फिरत और रंग, करत कुमुम रस केलि ।

...

..

...

जोग समीर घोर नहि डोलति, रूप, डार दृढ़ लागी ।

सूर पराग न तजति हिए तें, श्री गृपाल अनुरागी ॥^१

गोपियाँ स्पष्ट रूप से अपनी विवशता बताती हैं कि वे प्रेम की एकनिष्ठता के कारण जोग की ओर देख नहीं सकतीं, किन्तु उनका लक्ष्य कृष्ण के अस्थिर-प्रेम की आलो-

चना करना ही है ।

कृष्ण के चले जाने पर गोपियों को अपार व्यथा है । उनका मन्तव्य तो अपनी परवशता और विरहाग्नि का प्रभाव बनाना है, किन्तु उक्ति में दैन्य के स्थान पर आक्रोश है, नम्र-निवेदन के स्थान पर प्रत्यालोचना ही है—

मधुकर कहिए काहि सुनाइ ।

हरि बिछुरत हम जिते सहे दुख, जिते विरह के घाइ ॥

वर माधी मधुवन ही रहते, कत जसुदा कै आए ।

कत प्रभु गोप-बेष ब्रजघरि कै, कत ये सुख उपजाए ॥^१

पद में 'प्रभु' शब्द द्रष्टव्य है । गोपियाँ कृष्ण के प्रति अनुराग का श्रद्धा-भाव रखती हैं । विरह सम्बन्धी दुखों से वे पीड़ित भी हैं । किन्तु उपालम्भ में दुखी की दीनता नहीं होती । इसलिए वे कहती हैं कि यदि ऐसा करना था तो कृष्ण गोकुल आये ही क्यों ?

उपालम्भ की स्थिति में जब नम्रता दिखाई जाती है तो यह आरोप से भी अधिक तीखी और मर्मस्पर्शी हो जाती है । जैसे—

ऊधौ हम हैं हरि की दासी ।

काहे कौं कहु वचन कहत हो, करत आपनी हासी ॥

...

...

...

जो कुछ भली घुरी तुम कहिहौ, सो सब हम सहि लेंहैं ।

आपन कियो आप ही भुगतहि, दोष न काहू दें हैं ॥^२

प्रत्यक्ष रूप से गोपियाँ अपने को हरि की दासी कह रही हैं और सब कुछ सहने को तैयार हैं । किन्तु 'करत आपनी हासी' की व्यजना भी स्पष्ट है ।

गोपियो ने अपने विरह-निवेदन के रूप में आखी की दशा का विस्तृत वर्णन किया है । वे भूखी^३ प्यासी^४ हैं । बिना हरि दर्शन के उनका रहना असम्भव है । नयनों में वही रूप^५ समाया है । अनेक प्रयत्न किये, किन्तु निकाले निकलता ही नहीं । पलकों ने कार्य करना बन्द कर दिया है । नीद नहीं लगती, इनमें बड़ी पीड़ा होती है, सदा कृष्ण की राह पर लगी रहती है, अश्रुवृष्टि अनवरत रूप में होती रहती है—

और सकल अ गनि तैं ऊधौ अ खिया अधिक दुखारी

अतिहि पिराति सिराति न कबहू, बहुत जतन करि हारी ।^६

+

+

+

ऊधौ अंखियाँ अति अनुरागी । ✓

इकटक मग जोवति अरु रोवति, भूलेहु पलक न लागी ॥^७

१. सूरसागर, पद ४१५६

२. " " ४१६२

३. " " ४१७६

४. " " ४१७७

५. " " ४१७९

६. " " ४१८६

७. " " ४१९६

नेत्रों की दुर्दशा का वर्णन वास्तव में अपनी विरह-दशा का निवेदन है। नेत्र तो उपकरण हैं, उनके द्वारा हृदय की वेदना प्रस्तुत की गई है। गोपियों का तर्क यह है कि नेत्र इस प्रकार कृष्ण में रमे हैं, तो फिर हम योग-शिक्षा को किस प्रकार धारण करें? तात्पर्य यह है कि तर्क तथा नयनों की दशा-वर्णन में व्यजना का ही प्रसार है और वही काव्य-सौन्दर्य का मूल है।

गोपियों के उपालम्भ में आक्रोश और परिवेदन का ही आधिक्य नहीं है, उसमें प्रिय के प्रति असीम प्रेम की व्यजना है। वे अपने हृदय की परवशता का उल्लेख करती हैं। कृष्ण-प्रेम में मतवाली होकर वे देह-गेह-सुख-सम्पत्ति सब भूल गईं :—

जैसे कनक कटोरी मविरा आरतवत पियौ ।
बिसरी देह गेह सुख सम्पत्ति, परवस प्राण कियौ ।
तजि ब्रज बास चले मधुवन को, हरि बिनु बृथा जियौ ।
सूरदास बिछुरत नहिं दरख्यौ, बज्र समान हियौ ।^१

स्पष्ट है यहाँ उपालम्भ में कृष्ण के प्रति अपने असीम प्रणय का ज्ञापन किया गया है। गोपियों को खेद है कि उनका वज्र-हृदय कृष्ण-विरह में भी नहीं फटा। इस प्रकार यद्यपि कृष्ण के व्यवहार के प्रति कोई क्षोभ व्यक्त नहीं किया गया है, आत्म-निन्दा प्रकट की गई है फिर भी कृष्ण-सखा उद्धव कृष्ण के दोष से अवगत हुए बिना नहीं रह सकते। वाच्यार्थ में गोपियों की दीन-दशा का वर्णन होते हुए भी व्यंग्यार्थ (कृष्ण के प्रति असीम अनुराग) की ही प्रधानता है।

गोपियाँ सर्वत्र ऊपर जैसी वक्रोक्ति का सहारा नहीं लेती, ऐसे उदाहरण भी प्रस्तुत करती हैं, जिनमें कृष्ण की प्रीति-शून्यता सर्वथा स्पष्ट है। जैसे—

उन हरि हम सौं प्रीति जु कीन्हों, जैसे मीन अरु पानी ।
तलफि तलफि जिय निकसन लाग्यौ, मीन पीर न जानी ॥
निसि वासर भौंहि पलक न लागे, कोटि जतन करि हारी ।
ज्यों भुवंग तजि गयो कँचुली, सो गति भई हमारी ॥^२

मछली पानी के बिना एक क्षण नहीं जी सकती, किन्तु पानी यह भी नहीं जानता कि मछली उसके वियोग में मर रही है। साँप कँचुली को मृत छोड़कर चला जाता है। इसी प्रकार हम कृष्ण के बिना किस प्रकार तड़प-तड़प कर मर रही हैं, किन्तु उन्हें हमारा तनिक भी परवाह नहीं है।

कृष्ण के विरह में गोपियाँ किस प्रकार दिन काट रही हैं, उसका वर्णन वे बिल्कुल स्पष्ट भी करती हैं—

१. सूरसागर, पद ४१८४

२. " , ४२२०

गोविन्द के विछुरे तै ऊधौ जानी बिरह की बात ।
हौं सूखी बहु भाति गात अति, ज्यों तरुवर के पात ॥
भूल्यो भोजन भाव सफल कृत, वचन न नैकु सुहात ।
उड्डगन गिनत जाम चारौं निसि, क्रम-क्रम करि जु बिहात ॥^१

उद्धव के उपदेश को सुनकर गोपियाँ कहती हैं कि आप पहले हमारी दशा पर विचार करें। हमे तो विरह का कष्ट है। आप विरह-रोग की वास्तविक स्थिति तो समझें—

ऊधौ तुम अज की दसा विचारौ ।
जा कारन तुम पठए माघौ, सो सोचौ जिय माहीं ।
केतिक बीच विरह परमारथ, जानत हौ किधौ नाहीं ॥^२

गोपियो का उद्देश्य अपनी दशा की ओर दृष्टि डलवाने का है। गोपियों को रोम तो विरह का है। विरह की दवा मिलन है। वैराग्य प्रधान योगाभ्यास सन्यासी को चाहिए। उनका मन्तव्य यह है कि कृष्ण ने आपको भेजा इसलिए है कि आप हमारे विरह-रोग का कुछ उपचार बताएँ। आप तो योग का उपदेश देकर ठीक उल्टा कार्य कर रहे हैं। हमारे दुख को घटाने के स्थान पर बढ़ा रहे हैं।

उपालम्भ के क्रम में गोपियाँ उन सुख-स्मृतियों को प्रस्तुत करती हैं जो संयोग में उन्हें सुलभ थीं। कृष्ण के वे व्यवहार आज भी हृदय-पटल पर अंकित हैं, उनके होते हुए हम उन्हें कैसे भूलें—

ऊधौ हम हरि कत विसराए ।

... ..

सुमिरि सुमिरि गुन-ग्राम स्याम के नैन सजल होइ धाए ॥^३

राधा-कृष्ण-सुरति और मुरली-वादन का विस्तृत वर्णन भी वे करती हैं—

आवत राधा पथ घरन-रज, हित सौं अक भरी ।
भाति भाति किसलय कुसुमावलि, सेज्या सोभ करी ।
निमिष वियोग होत तन तलफत, ज्यों जल बिनु मछरी ।
सुरति अमित स्यामा रस रंजित सोवति रग भरी ।
आपन कुसुम व्यजन कर लोन्हे, करत मरुत लहरी ।
गोचारण मिस जात सघन बन, मुरली अघर घरी ।
नाद-प्रनालि प्रवेश घोष मे, रिझवत तिय सिगरी ।

... ..

ऊधौ सुनत-सुनत मन विथकित, सुफलित करन घरी ॥^४

१. सुरसागर, पद ४२३३

२. " " ४२४०

३. " " ४२५१

४. " " ४२५२

सारांश यह है कि भ्रमरगीत में उपालम्भ की कटुता के स्थान पर संयोगावस्था के चित्र प्रस्तुत किये गये हैं जिनके कारण गोपियों की परवशता स्वतः सिद्ध है। कृष्ण के अन्याय-चित्रण से जो उपलब्धि हुई है उससे कहीं अधिक सफलता गोपियों के नम्र-निवेदनो से मिलती है। इनमें उक्ति-वैचित्र्य का जो वैभव है उससे प्रभावित होकर कृष्णसखा-उद्धव कृष्ण के ब्रह्मत्व को भूलते जाते हैं, उनका ज्ञान क्रमशः सूखता जाता है और उसके स्थान पर भाव-धारा उमड़ती आती है। सच तो यह है कि भ्रमरगीत का प्रतिपाद्य ही श्रीकृष्ण के प्रति गोपियों के प्रणय और विरह का प्रकाशन है। सूरदास जी ने संयोग शृंगार का अत्यन्त मनोरम और विशद वर्णन किया था। विना वियोग के प्रेम-बीजा अधूरा रहती। विरह प्रेम की कसौटी है। इसीलिए सूरदास जी ने भ्रमरगीत के कथा-प्रसंग के माध्यम से विप्रलम्भ शृंगार का संयोग-शृंगार से भी बढ़कर वर्णन किया। उपालम्भ तो उपक्रम मात्र था। सूरदास जी की निजी रुचि भगवान् की संयोग-लीलाओं में जितना रमती थी, उतना वियोग वर्णन में नहीं। उन्होंने स्वयं खेद प्रकट किया है कि वियोग-चित्रण उन्हें विवश होकर करना पड़ा है^१। शृंगारिक कवियों की भाँति विरहिणियों की दीन-दशा के अत्युक्तिपूर्ण वर्णन रसानन्द में निमग्न रहने वाले सूरदास के मनोनुकूल न था। उद्धव-गोपी-संवाद प्रकरण के प्राप्त होने पर मानिनियों के सप्त उच्छ्वास उठे, देखते-ही-देखते घटाटोप हो गया और फिर ऐसी झड़ी लगी कि सूर-काव्य की समस्त लीलाभूमि रस (जल) में ही गई। शृंगारिक कवियों के विरह-वर्णन के सभी पक्ष यहाँ बड़े बिस्तार और गहराई के साथ प्राप्त हो जाते हैं किन्तु अप्रत्यक्ष रूप में, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से तो गोपियाँ उद्धव से विवाद करती और लड़ती दृष्टिगोचर होती हैं। ऐसा भी प्रतीत होता है कि उद्धव-गोपी संवाद ज्ञान और भक्ति-साधना का नाटकीय विवाद भी है। सूरदास जी ने गोपियों की विजय के माध्यम से भक्तिमार्ग को ज्ञानमार्ग से श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए ही भ्रमरगीत की अवतरणा की। किन्तु बात ऐसी नहीं है, यह सिद्ध केवल धानुषंगिक रूप से हो गई। सूरदास जी ने लीला-गान में कभी सैद्धान्तिक विचारधारा को उधरने नहीं दिया। उनका तो एकमात्र उद्देश्य प्रभु के प्रति आत्मनिवेदन करना था, और यही भ्रमरगीत में भी मुख्यरूप से प्रस्तुत किया गया है। भ्रमरगीत के उपक्रम से यह सब सीधे न होकर ध्वनि-प्रधान हो गया। कृष्ण-विरह में रोती-कलपती गोपियाँ उद्धव के संदेश सुनकर क्षुब्ध हो गईं, उन्होंने अपना समस्त अन्तरतम निकाल कर रख दिया। उपालम्भ और विवाद के कटु परिच्छेद में प्रणय की अमृत-अन्त सलिला प्रवाहित होती रही।

१. वन बिलास, ब्रजवास रास सुख, देखि देखि सुचि पावत ।

सूरदास बहुते वियोग गति, कुकवि निलज है गावत । स० सा० ४६४४

रुकमिनि मोहिं ब्रज बिसरत नाही ।

वह क्रीड़ा वह केलि जमुन तट, सघन कदम की छाहीं ॥^१

इसीलिए ज्यो ही वे उद्वज जी को ब्रज भेजने को उद्यत होते हैं, वृन्दावन के सम्बन्ध में अपने उद्गार इस प्रकार व्यक्त करते हैं—

कहां सुख ब्रज कौसी ससार ।

कहां सुखद बंशी बट जमुना, यह मन सदा विचार ॥

...

...

...

कहां लता तरु-तरु प्रति ब्रूभनि, कुंज-कुंज नव धाम ।

कहां विरह सुख बिन गोपिन संग, सूर स्याम मन काम ॥^२

अमरगीत और प्रकृति

गोपियों का वृन्दावन तथा प्रकृति के अन्य उपादानों से साहचर्यजनित सहज स्नेह था । वृन्दावन के तरु-गुल्म, पशु-पक्षी, यमुना, पावस, शरद-वसन्त ऋतुएँ मात्र प्रकृति न होकर लीला के सहयोगी सहचर थे, माता-पिता, भाई-बन्धु तथा अन्य सगे-सम्बन्धियों से भी अधिक प्रिय बन चुके थे । यही कारण है कि कृष्ण के मथुरागमन करते ही विरह-कातरा गोपियों ने अपने माता-पिता-भाई-बन्धु तथा अन्य सगे-सम्बन्धियों का नाम तक न लिया । अपने हृदय-विदारक विरहाग्नि की ज्वाला में उन्होंने यदि किसी का नाम लिया, किसी से सहानुभूति की आशा की, किसी के प्रति क्षोभ प्रदर्शन किया तो वह प्रकृति ही थी । वृन्दावन का हरा-भरा रूप उन्हें असह्य हो गया, जो वृन्दावन उनके सुख-दुख में सहयोगी था, आज उनकी दुर्दशा पर फूल कैसे रहा है ?

मधुवन तुम क्यों रहत हरे ।

विरह वियोग स्याम सुन्दर के ठाढ़े क्यों न जरे ।^३

बात ठीक है । केवल गोपियाँ कृष्ण-प्रेम की आश्रय नहीं थी । वृन्दावन तथा अन्य पशु-पक्षी आदि सभी कृष्ण को उसी प्रकार प्यारे थे जैसे गोपियाँ । गोपियाँ इस तथ्य को प्रस्तुत करती हुई कहती हैं—

मोहन जा बिन बनहि न जात ।

ता दिन पसु पच्छी ब्रुम बेली, बिनु देखे अकुलात ॥

देखत रूप निधान नैन भरि, तातै नहीं अघात ।

ते न भूगा तुन चरत उबर भरि, भए रहत कस गात ॥

जे मुरली घुनि सुनत लवन भरि, ते मुख फल नहि खात ।

ते लग बिपिन अघोर कीर पिक, डोलत हैं बिलखात ॥

१. सरसागर, पद ४८११

२. .. ,, ४०३५

३. .. ,, ३८२६

जिन बेलिन परसत कर पल्लव, अति अनुराग चुचात ।
ते सब रूखी परति बिटप ह्वै, जोरन से द्रुम पात ॥
अति अधीर सब बिरह सियल सुनि, तन की दसा हिरात ;
सूरदास मवन मोहन बिनु, जुग सम पल हम जात ॥^१

यमुना मात्र एक नदी नहीं रही, कृष्ण-प्रिया बन गई । फलतः कृष्ण के जाते ही वह विरह-ज्वर से पीड़ित हो गई—

देखियति कालिन्दी अति कारी ।

अहो पबिक कहियौ उन हरि सौं, भई विरह जुग जारी ॥^२

तात्पर्य यह है कि कृष्ण-लीला प्रकृति की रम्य रगस्थली में हुआ करती थी । मानवीय जगत् से सर्वथा दूर लता, द्रुम, कुज, वाटिका, यमुना-तट, दादुर, मोर, पपीहा, शुक, पिक, हंस, मृग आदि के बीच गोपियाँ कृष्ण-लीला का रसानन्द लिया करती थी । इसलिए प्रकृति गोपियों के लिए केवल उद्दीपनार्थ नहीं है । भ्रमरगीत में प्रकृति-वर्णन आलम्बन रूप में भी चित्रित है । इतना अवश्य है कि विरह में जिस प्रकार एक सखी दूसरी सखी का सहारा लेती हुई उसे सम्बोधित करती है, उसी प्रकार गोपियाँ प्रकृति को भी पुकारती हैं और उनके माध्यम से अपनी पीड़ा को व्यक्त करती हैं ।

आलम्बन रूप

भ्रमरगीत के पावस-प्रसंग में पहले शुद्ध प्रकृति का वर्णन है और बाद में उसका उद्दीपन रूप है । बादलों का उठना, घटाटोप होना, बिजली का चमकना, बादलों की गरज, दादुर, मोर और पपीहे की पुकार आदि का विस्तृत वर्णन मिलता है । ऋतु को देख कर गोपियाँ कह उठती हैं—

अब बरषा की आगम आयी ।

ऐसे निठुर भये नदनदन, सबेसो न पठायो ॥

वावर घोरि उठे चहुँ दिसि ते, जलधर गरजि सुनायो ।

दादुर मोर पपीहा बोलत, कोकिल सब सुनायो ॥

सूरदास के प्रभु सौं कहियो नैननि है भर छाया ॥^३

स्पष्ट है पद में वर्षा का आलम्बन रूप ही अधिक उभरा है । इसी प्रकार सावन के सम्बन्ध में उनकी उक्ति इस प्रकार है—

कैसे कै भरिहैं री दिन सावन के ।

हरित भूमि भरें सलिल सरोवर, मिटे मग मोहन आवन के ॥

दादुर मोर सोर चातक पिक, सुही, निसा सिरावन के ।

गरज चहुँ घन घुमड़ि दामिनी, मदन धनुष धरि धावन के ॥

१. सूरसागर पद ३८२१

२. „ „ ३८१०

३. „ „ ३९१८

पहिरि कुसुम सारी कंचुकि तनु, भुंभनि-भुंभनि गावन के ।
सूरदास प्रभु बसह घटत क्यों, सोक त्रिगुन सिर रावन के ॥^१

वर्षा ऋतु के उपरान्त शरद-वर्णन में भी प्रकृति का आलम्बन रूप ही प्रमुख रूप से प्रस्तुत किया गया है—

अब यह बरषी भीति गई ।
जनि सोचहि, सुख मानि सयानी, भली ऋतु सरद भई ॥
फुल्ल सरोज सरोज सरोवर सुन्दर, नव विधि नलनि नई ।
उबित चारुचक्रिका किरन, उर अन्तर अमृत मई ॥
घटी घटा अभिमान मोह भई, तमिता तेज हई ।
सरिता सजम स्वच्छ सलिल सब, फाटी काम कई ॥
यहै सरद सदेस सूर सुनि, करना कहि पठाई ।
यह सुनि सखी सयानी आई, हरि-रति अवधि गई ॥^२

पद में शरद ऋतु का वस्तुपरक वर्णन है । कमलों का खिलना, तालाब का स्वच्छ होना, चन्द्र-किरणों की शुभ्रता, आकाश का बादलों से रहित होना, नदियों का घटना और स्वच्छ जल आदि का ऐसा वर्णन है, जिसमें उद्दीपन की सामग्री बहुत कम है । इस प्रकार भ्रमरगीत में ऐसे स्थल भी हैं, जहाँ प्रकृति का सीधा वर्णन है, जिसमें प्रकृति का सहज चित्र है, उसके प्रति किसी प्रकार के सम्बन्ध का संकेत नहीं है । उसे जिस रूप में देखा है उसी प्रकार उसका शब्द-चित्र प्रस्तुत किया गया है ।

उद्दीपन रूप

भ्रमरगीत का मुख्य विषय गोपियों का विरह-चित्रण और 'विरह-निवेदन' है । समस्त वर्ण्यवस्तु किसी-न-किसी रूप में विरहानुभूति का प्रकाशन या उसका कोई उपादान है । ऐसी अवस्था में विस्तृत प्रकृति-वर्णन हृदयस्थित विरह-वेदना को तीव्र करने वाला है । बादल देखते ही उन्हें कृष्ण की स्मृति आती है क्योंकि उनका वर्ण कृष्ण सरीखा ही है । इन्द्र धनुष कृष्ण के पीतपट की, दामिनी दांतों की, वग-पक्ति, मोती-माला की याद दिला कर विरह जगा देती है और आँखों में आँसु भर आते हैं—

आज घनश्याम की अनुहारि ।
आए उनइ सांघरे सजनी, देखि रूप की आरि ॥
इन्द्र धनुष मनु पीत वसन छबि, दामिनि वसन बिचारि ।
जनु बगपांसि माल मोतिनि की, चितवत चित निहारि ॥
गरजत गगन गिरा गोविंद मनु, सुमत नयन भरे वारि ।
सूरदास गुन सुमिरि श्याम को, विकल भई ब्रज नारि ॥^३

१. सूरसागर पद ३६३५

२. " " ३६६१

३. " " ३६३४

स्पष्ट है यहाँ प्रकृति पर सामान्य दृष्टि नहीं है। यहाँ तो प्रकृति केवल स्मृति जगाने और विरह-वेदना को उद्दीप्त करने वाली है।

वर्षा ऋतु में वेदना का जो उद्दीपन होता है, उससे गोपिया कितनी संवस्त होती है, इस भाव को अभिव्यक्त करने के लिए भयंकर आक्रमण का रूपक अनेक पदों में बड़े विस्तार में वर्णित है। वर्षा में कामोद्दीपन होता है और वही समस्त वेदनाओं का मूल है। बादल की गरज सुनते ही उसकी प्रतिक्रिया गोपियाँ इस प्रकार व्यक्त करती हैं—

ब्रज पर बबरा आगे गाजन ।

मधुवन कोप ठए सुनि सजनी, फौज भवन लग्यो साजन ॥^१

बादलो को देखकर गोपियाँ भयभीत होती हैं, अधिक को देखकर जैसे निस्सहाय प्राणी आर्त-क्रन्दन कर अपने आता के लिए पुकारे—

बबरिया बधन बिरहिनी आई ।

मारू मोर ररत चातक पिक, चढ़ि नभ डेर सुनाई ॥

...

...

...

सूनौ घोष बर तकि हमसौं, इन्द्र निसान बजाई ।

सूरदास प्रभु मिलहु कृपा करि, होत हमारी घाई ॥^२

स्पष्ट है वर्षा यहाँ उद्दीपक है, भय और वेदना को जगाने वाली है। सर्वसुखदायक और नयनाभिराम बादल यहाँ पर भय और विरह-वेदना को उत्पन्न करने वाले हैं।

मोर-चातक-पिक

मोर को बोलता हुआ सुन कर कामोद्दीपन होता है—

(इहि बन) मोर नहीं ए काम बान ।

विरह खेत, धनु पुहुप, भुंग गुन, करि लतरैया रिपु समान ॥^३

तथा

कोउ माई बरजै री इन मोरनि ।

१. डेरत विरह रह्यो न परै छिन, सुनि बुख होत करोरनि ॥^४

चातक की बोली विषम दाह उत्पन्न करने वाली है। उसकी डेर सुनकर गोपी तिलमिला उठती है और बड़ी कटु शब्दावली में उस पर बरस पड़ती है—

(हौं तो मोहन के) बिरह जरी रे तू कत जारत ।

रे पापी तू पखि पपीहा, पिय पिय करि अघराति पुकारत ॥

करी न कछु करतूति सुभट की, मूठि मृतक अबलनि सर मारत ।

रे सठ तू जु सतावत औरनि, जानत नहि अपने जिय आरत ॥^५

१. सूरसागर, पद ३६२१

२. „ „ ३६२५

३. „ „ ३६४५

४. „ „ ३६४९

५. „ „ ३६५७

पिक

कोयल का मधुर स्वर भी विरह जगाने का कार्य करता है, इसीलिए गोपिया उसे भी वन से भगाना चाहती हैं—

जौ तू नेकहूँ उड़ि जाहि ॥
कहा निसि बासर बकत बन, विरहिनी तन चाहि ॥
बिबिध बचन सुदेश बानी, इहाँ रिभवत काहि ।
पति बिमुख पिक परुष पसु लौं, इतो कहा रिसाहि ॥^१

चन्द्र

चन्द्रमा विरह मे विशेष उद्दीपक है, उसे देखते ही गोपियाँ विरह-ज्वाला से दग्ध होती हैं । चन्द्रमा को लेकर भ्रमरगीत मे [अनेक पद हैं, सब के सब विरह उद्दीपन रूप में प्रस्तुत हैं । उदाहरण के लिए निम्न पक्तियाँ द्रष्टव्य हैं—

छूटि गई ससि सीतलताई ।
मनु मोहिं जारि भसम कियो चाहत, साजत सोइ कलक तनु काई ॥^२

तथा

हर को तिलक हरि बिनु बहत ।
वे कहियत उडुराज अमृतमय, तजि सुभाय सो मोहि निबहत ॥^३

कुंजें

जिन कुञ्जों के बीच गोपियो ने कृष्ण के साथ विविध संयोग-लीलाओं का आनन्द भोगा, वे ही अब विशेष दुखदाई हैं । संयोग सुख के अन्य उपादानों की भाँति अब गोपियाँ इन्हे भी नहीं देख पाती । हरित कोमल किसलयों से आवृत कुञ्ज-गलियाँ ज्वालमाल की भाँति तप्त लगती हैं—

बिन गुपाल बरनि भई कुंजें ।
तब ये लता लगति अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजें ॥^४

निष्कर्ष

सूर-काव्य मे प्रकृति जड नहीं है । सिद्धान्तानुसार भी प्रकृति ब्रह्मरूपा है । शुद्धाद्वैत मे माया के मिथ्यात्व की स्वीकृति नहीं है । अतः प्रकृति सत् रूप मे सच्चिदानन्द का शाश्वत

-
१.   "   "   ३६५८
२.   "   "   ३६७०
३.   "   "   ३६७३
४.   "   "   ४६८७

अश हैं। सजग कल्पना वाले कवि सूरदास ने इसीलिए प्रकृति में मानवी गुण देखे हैं। वृन्दावन, यमुना, कदम्ब, निकुंज आदि सभी कृष्ण-प्रेम से आपूरित हैं। सबके सब सयोगा-वस्था में समान रूप से आनन्दित होते हैं। सयोग-लीला में गोवर्धन-लीला और मुरली-लीला में प्रकृति का मानवीकरण देखा जाता है। मुरली मात्र बाँस की बासुरी नहीं रहती, गोपियों की सपत्नी बन जाती है। गोपियों और मुरली का बड़ा मनोरंजक विवाद होता है और मुरली की विजय होती है। गोपियों को सन्धि करनी पड़ती है और ईर्ष्याभाव के स्थान पर उससे विशेष अनुराग करना होता है। विरह की स्थिति में निकुञ्ज, वर्षा-शरद ऋतुएँ, मोर, चातक, पिक आदि पक्षी, चन्द्रमा, सब-के-सब मानव रूप धारण करके गोपियों को संताप देने वाले होते हैं। वर्षा का भयंकर रूप आक्रमणकारी शत्रु के सांग रूपक में बड़े विस्तार से प्रस्तुत है। जैसा अलंकार प्रकरण में विस्तार से व्यक्त किया गया है, ये सबके सब रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अपह्नुति, स्मरण, भ्रम, विशेषोक्ति, विरोधाभास आदि के रूप में अप्रस्तुत योजना के सबल साधक भी बने हैं। रसानुभूति में प्रकृति का उद्दीपन रूप बड़ा ही सबल है। प्रकृति के विभिन्न अवयव काम और विरह को जगाने वाले हैं। इतना अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि सूर-काव्य में प्रकृति का वह उद्दीपन रूप कहीं नहीं है, जो रीति-काव्य में उपलब्ध है। रीति-काव्य में प्रकृति उद्दीपन का निर्जीव उपादान है जबकि सूर-काव्य में प्रकृति सजीव है और वह लीला का एक अंग है। गोपियाँ इन्हें सयोग और वियोग दोनों ही अवस्थाओं में सपत्नी, सहयोगी या विरोधी रूप में देखती हैं। वृन्दावन कृष्ण-वियोग में झुलसा-सा है, यमुना विरह-ज्वर से पीड़ित होती है, चातक कहीं विरहिनी की भाँति रोता है और कहीं गोपियों को जलाता है। वर्षा, शरद, मोर और चन्द्र शत्रु रूप दिखाई पड़ते हैं। कृष्ण-लीला से सम्बन्धित होकर प्रकृति सूर-काव्य में जड़ न होकर सर्वथा सजीव है। सम्बन्ध-भावना से समुज्ज्वल ऐसा सरस प्रकृति-चित्रण साहित्य में अलभ्य ही है।

तुलनात्मक-विवेचन

हिन्दी की भ्रमरगीत परम्परा में सूरदास जी का भ्रमरगीत सर्वप्रथम है। बाद के अनेक कवियों ने एक ही विषयवस्तु पर मौलिक रचनाएँ की हैं। अतः सूर कृत भ्रमरगीत के मूल्यांकन के पूर्व अन्य रचनाओं के साथ उसकी विस्तृत तुलना प्रयोजनीय है। प्रतिभाशाली कवियों ने मूल विषयवस्तु में स्वरुचि अनुसार परिवर्तन-परिवर्धन किया और काव्य-शिल्प की दृष्टि से उसे सवारा-सुधारा। सूरदास जी का भ्रमरगीत कलेवर में सबसे बड़ा है। परवर्ती कवियों ने विषयवस्तु में जो परिवर्तन किये हैं तथा जो मौलिकताएँ प्रस्तुत की हैं उनका आकलन आवश्यक है। साथ ही द्रष्टव्य है कि यह परिवर्धन सूरदास जी के भ्रमरगीत के परिप्रेक्ष्य में कहाँ तक बढ़ या घट कर बन सका है।

नन्ददास कृत भँवरगीत

‘भँवरगीत’ आकार में छोटा होते हुए भी अपनी सुनियोजित विषयवस्तु के कारण विशेष लोकप्रिय हुआ। भँवरगीत की विषयवस्तु को सम्यक् रूप से देखने के लिए उसे निम्न अंशों में बाँट लेना अच्छा होगा—उद्धव-गोपी-मिलन, उद्धव-गोपी सवाद, भ्रमरगीत, उद्धव-भाव-परिवर्तन और उद्धव प्रत्यागमन।

उद्धव-गोपी-मिलन

भँवरगीत में नाटकीय रूप से उद्धव जी गोपियों से मिलने जाते हैं। लगता है कि पर्दा हटा और उद्धव जी मंच पर विराजमान होकर कह रहे हैं—

ऊधो को उपदेस सुनो राजनागरी ।

रूप सीस लावन्य सबै गुन आगरी ॥

व्रज में किस प्रकार कृष्ण और उद्धव मिले, उनकी अपनी क्या वार्ता हुई जिसके फलस्वरूप कृष्ण जी ने उद्धव जी को गोपियों के पास भेजा आदि घटनाओं का कोई उल्लेख यहाँ नहीं है। किस प्रकार व्रज में गोपियाँ उन्हें मिलीं, इसका भी संकेत नहीं है। वे केवल यह कहते दिखाई पड़ते हैं कि मैं तो कृष्ण-सन्देश का भार-वहन कर रहा हूँ। मैं तो इसी ताक में था कि कब तुम लोगों को पाऊँ और अपने कर्तव्य के निर्वाह से मुक्ति पाऊँ—

सोचत ही मन में रह्यौ, कब पाऊँ इक ठाँउ ।
कहि संदेस नन्दलाल को, बहुरि मधुपुरी जाऊँ ॥

कृष्ण का नाम और सदेश सुनते ही कृष्ण-प्रिया गोपियों का अनुराग-भाव जागृत हुआ । वे कृष्ण-स्मृति में इतनी मग्न हुई कि वे 'ग्राम-गृह' को भूल गई और उद्धव जी के सम्मान आदि के बाद ज्यों ही कृष्ण के सम्बन्ध में जिज्ञासा के लिए आगे बढ़ी त्यों ही भावातिरेक के कारण मूर्छित हो गई । उनकी यह दशा देख कर भी विरागी उद्धव का हृदय न पसीजा । उन्हें तो अपनी ही धुन सवार थी । उन्होंने जल के छीटे डाल कर गोपियों को चैतन्य किया और साथ ही अपने उपदेश की झड़ी भी लगा दी—

वै तुमते नहिँ दूर ज्ञान की आखिन देखौ ।
अखिल विस्व भरपूर सबै उनमहिँ विसेखौ ।

सूर-भरमरगीत के एक पद में स्थिति ठीक यही है । उद्धव जी गोपियों के प्रेम-भाव को देखते हैं किन्तु वहाँ वे नन्ददास के उद्धव की भाँति परम विरागी नहीं हैं । गोपियों के प्रेम-भाव को देख कर वे भूल जाते हैं, उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु भी प्रकट हो जाते हैं किन्तु अपने ज्ञान के बल पर अपने कर्तव्य-कर्म पर आरुढ़ हो जाते हैं—

पाती बाँचि न आवई बहे नैन भरपूरि ।
देखि प्रेम गोपीनि कौ, ज्ञान गरब गयौ दूरि ॥
फिरि इत उत बहराइ नीर नैननि को सोध्यौ ।
ठानी कथा प्रमोधि बोलि सब घोष समौध्यौ ॥^१

सूरदास के उपर्युक्त पद के होते हुए भी नन्ददास जी के परिवर्तित दृष्टिकोण का कारण यह है कि नन्ददास जी दिखाना चाहते हैं कि ऐसे वीतराग सन्यासी उद्धव भी आगे चलकर बिल्कुल परिवर्तित हो गये । इस प्रकार प्रकारान्तर से भक्ति-भावना की प्रभविष्णुता पर बल देना उनका उद्देश्य था ।

उद्धव-गोपी-संवाद

भरमरगीत में उद्धव-गोपी-कथोपकथन सुनियोजित तर्क-क्रम में है । हर पद की दो पक्तियों में ऊपर के प्रश्न का उत्तर और अंतिम दो में उसी से सम्बन्धित नया प्रश्न होता है । गोपी तथा उद्धव जी एक-दूसरे के तथ्य का उत्तर देकर अपने तर्क प्रस्तुत करते जाते हैं । तर्क-क्रम में निम्न विचार बिन्दु है—

१ ब्रह्म का स्वरूप—उद्धव जी ने कहा कि यदि ज्ञान की आँखों से देखो तो कृष्ण तुम से दूर नहीं हैं क्योंकि वे तो सर्वव्यापक हैं । विश्व के सभी अवयवों—लोह, दारु, पाषाण, जल, थल, महि और आकाश—में वे ही हैं, सर्वत्र उनकी ज्योति प्रकाशित है ।^२ गोपियाँ

१. सुरसागर, पद ४०१३

२. वे तुमसे नहिँ दूर, ज्ञान की आखिन देखौ ।

अखिल विस्व भरपूरि, रूप सब उनहिँ विसेखौ ।

लोह दारु पाषाण में, जल थल महि आकास,

संचर अचर वरतत सबै, जोति ब्रह्म परकास ॥ (भरमरगीत, पद ७)

ज्योति की बात सुनकर कहती है ब्रह्म की ज्योति क्या है ? हम तो ज्ञान नहीं समझती, हमने तो सीधा प्रेम मार्ग जाना है और कृष्ण के नैन, वैन, श्रुति, नासिका युक्त अत्यन्त सुन्दर मुरलीधारी साकार रूप ही देखा है ।^१ इस प्रकार उद्धव जी ने सैद्धान्तिक निरूपण किया और कहा कि कृष्ण का वास्तविक रूप निर्गुण है जिसकी प्राप्ति ज्ञान के द्वारा ही सम्भव है । गोपियों ने व्यावहारिक पक्ष का आश्रय लेकर कहा कि उनके कृष्ण साकार हैं, उन्होंने ऐसा ही देखा है और उनका मोहन रूप और उनकी मुरली माधुरी उन्हें सहज ही प्रेम-मार्ग में रत करती है अतः प्रेम मार्ग बिल्कुल सीधा है ।

उद्धव जी ने उत्तर में कहा कि कृष्ण का साकार रूप तो उपाधि (नाम) मात्र है, रूप तो निर्गुण है । वे तीनों गुणों से निर्विकार और निर्लिप्त हैं । उनके हाथ, पाँव, नासिका, नैन, वैन आदि कुछ नहीं हैं, वे तो अच्युत जोतिधारी सर्वथा प्रकाशमान हैं ।^२ इस उत्तर में भी उद्धव जी ने कोई नई बात नहीं की । निराकार की सैद्धान्तिक बात बिना किसी उदाहरण के कह डाली । गोपियाँ उनकी पुनरुक्ति सुन कर भुभलाई और अधिक स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत किये कि यदि कृष्ण के मुख, पाँव और नेत्र आदि नहीं थे तो उन्होंने मक्खन कैसे खाया, गोचारण कैसे किया और नेत्रों में अजन कैसे लगाया ? अन्त में उन्होंने स्पष्ट किया कि वे तो नन्द और यशोदा के पुत्र हैं ।^३ अब उद्धव जी ने समझाते हुए मीठी वाणी में कहा कि कृष्ण (ब्रह्म) के कोई माता-पिता नहीं हैं । कृष्ण तो उनका (ब्रह्म का) लीलावतार था । उनकी प्राप्ति का साधन योग ही है ।^४ इस प्रकार उद्धव जी अब तक कृष्ण के निराकार और निर्गुण रूप को ही मानते थे, गोपियों के तर्क सुन कर यह मान गये कि कृष्ण लीलावतार (सगुण साकार) भी हैं । स्पष्ट है वे अपने सैद्धान्तिक निराकार रूप ही को सिद्ध न कर सके ।

२ ब्रह्म-प्राप्ति का साधन—उद्धव जी ने लीलावतार रूप स्वीकार करके भी योग-मार्ग को ब्रह्मत्व की प्राप्ति का एक मात्र साधन उपर्युक्त कथन में बताया । इसका उत्तर

१. कौन ब्रह्म की जोति ग्यान कासाँ कहो ऊधो ?

हमरे सुन्दर रयाम, प्रेम को मारग मूधौ ॥

नैन, वैन, श्रुति नासिका. मोहन-रूप लखाय,

सुधि-सुधि सब मुरली हरी, प्रेम-ठगौरी लाय । (भ० गी०, पद ८)

२. यह सब सगुन उपाधि, रूप-निर्गुन हे उनको,

निरविकार, निरलेप, लगन नहि तीजो गुन को ।

हाथ न पाय न नासिका, नैन वैन नहि कान,

अच्युत जोति प्रकास ही, सकल विस्व को प्रान ॥ (भ० गी०, पद ९)

३. जो मुख नाहिन हतो, कहो किन माखन खायो ?

पायन विन गोसुग कहो, वन वन को धायौ ?

आखिन में अजन, दयो गोवर्धन लयो हाथ,

नद जसोदा पूत हे कु वर काहू ब्रजनाथ ॥ (भ० गी०, पद १०)

४. जाहि कहत तुम काहू, ताहि कोउ पिता न माना ।

अखिल अह ब्रह्म ह, विस्व उनहीं में जाता ।

लीला गुन अवतार हैं, धरि आए नन स्याम,

जोग जुगुति ही पाइये परब्रह्म पुर धाम ॥ (भ० गी०, पद ११)

गोपियो ने पहले नम्र भाव से ही दिया। उन्होंने सीधे योग-मार्ग का खंडन नहीं किया। वे कहती हैं कि प्रभु की प्राप्ति के दो मार्ग हैं—योग-मार्ग और प्रेम-मार्ग। अतः जिसे जो रुचिकर लगे, उसी को ग्रहण कर ले। हमें योग-मार्ग नहीं रुचता हमें तो प्रेम-मार्ग ही अच्छा लगता है और इसका बड़ा अकाट्य कारण भी बताती हैं। साकार प्रभु का स्वरूप स्वतः हमारे नैन, वैन, मन-प्रान में समाया है। ऐसे सुन्दर और सरस प्रेम रूपी अमृत को छोड़ कर धूलि को कौन समेटेगा (योगाभ्यास करेगा)।^१

गोपियो की सटीक और सोदाहरण बात का लगता है, उद्धव के पास उत्तर नहीं है। अब वे मुहावरे के रूप में प्रयुक्त 'धूरि' शब्द को लेकर उसी की व्याख्या में लग गये। एक प्रकार से विषयान्तर कर गये। धूलि बुरी नहीं है, समस्त विश्व-सृष्टि का मूल धूलि है।^२ गोपियाँ इस विषयान्तर में भी सैद्धान्तिक तर्क प्रस्तुत करती हैं कि कर्म-धूलि प्रेम-अमृत में मिल नहीं सकती। कर्म तो साधन है, साध्य है हरि, जब हरि हृदय में आ जाते हैं तो कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। इस प्रकार प्रेम-मार्ग जिसमें प्रभु हृदय में विराजमान होते हैं, कर्म को निरर्थक मानता है।^३ उद्धव जी के पास इस सोदाहरण तर्क का फिर उत्तर नहीं होता। वे फिर कर्म की प्रशंसा में कहे हुए पूर्वोक्त तथ्यों को दूसरे शब्दों में दुहराते हैं कि कर्म ही से उत्पत्ति, नाश और मुक्ति होती है अतः उसकी निन्दा ठीक नहीं।^४ गोपियाँ फिर बड़ा ही प्रामाणिक उत्तर देती हैं कि कर्म चाहे पाप के हो या पुण्य के, समान है। ये बेड़ी के समान हैं अन्तर यह है कि पुण्य सोने की बेड़ी है और पाप लोहे की। पावों को बाँधने वाले तो दोनों ही हैं।^५ प्रेम-मार्ग में मर्यादा, विधि, जप, तप, ध्यान, सत्कर्म आदि को महत्त्व

१. ताहि बतावहु जोग, जोग ऊधो जेहि भावै,
प्रेम-सहित हम पास, नदनदन गुन गावै ।
नैन वैन मनप्रान में, मोहन गुन भरपूरि,
प्रेम पियूपै छाडि कै कौन समेटे धूरि ॥ (म० गी०, पद १०)
२. धूरि बुरी जो होय, ईस क्यों सीस चढावै,
धूरि क्षेत्र में आय, कर्म करि हरि पद पावै ।
धूरिहि तैं यह तन भयो, धूसिहि तैं ब्रह्म ड,
लोक चतुर्दस धूरि तैं सप्तदीप नव खड ॥ (म० गी०, पद १३)
३. कर्म धुरि की बात, कर्म अधिकारी जानै,
कर्म धूरि को आनि, प्रेम अमृत में सानै ।
तवही लौं सब कर्म हैं, जब लागि हरि उर नाहि,
कर्म बढ सब विश्व के, जीव विमुख है जाहि ॥ (म० गी०, पद १४)
४. तुम कर्महि कस निदत, जासों सदगति होई,
कर्म रूप तैं बली नाहि, त्रिभुवन में कोई ।
कर्महि ते उत्पत्ति है, कर्महि तैं है नास,
कर्म किये तैं मुक्ति है, परब्रह्म पुर वास । (म० गी०, पद १५)
५. कर्म पाप अरु पुन्य लोह सोने की बेरी,
पायन बधन दोउ कोउ मानों बहुतेरी ।
ऊँच कर्म ते खगैं है नीच कर्म ते भोग,
प्रेम बिना सब पचि मुष्ट, विषय वासना रोग । (म० गी०, पद १६)

नहीं दिया जाता। लोक-लाज और मर्यादाओं और धर्माश्रित नियमों को तोड़ कर प्रेमानुगा भक्ति में लीन हुआ जाता है। गोपियों ने अपने प्रेम-मार्ग का कैसा सोदाहरण विवेचन कर दिया और उद्धव के कर्म-प्रधान योग-मार्ग की निरर्थकता भी सिद्ध कर दी। उद्धव के पास न तो तर्क है, न प्रमाण, अपनी ही बात को बार-बार गाते हैं। कहने लगे यदि कर्म बुरे हो तो योगी लोग पद्मासन आदि आसनों को करके, इन्द्रिय निग्रह क्यों करें ? समाधि के द्वारा ही सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो सकती है। स्पष्ट है उद्धव जी अपनी तर्कहीन उक्ति से कह रहे हैं कि यदि यम-नियम-आसन, प्राणायाम, ध्यान, समाधि आदि व्यर्थ होने तो योगी क्यों करते ? योगियों का ही यह उदाहरण भला गोपियों को क्योंकर सन्तोष दे सकता ? इस प्रकार साधन-पक्ष पर उद्धव जी की दलील विल्कुल ही लचर रही।

३ गुण—उद्धव जी के उपर्युक्त उत्तर को सुन कर गोपियों ने स्पष्ट किया कि योगियों की साधना का मूल आधार निर्गुण है। योगी निर्गुण ज्योति को भजता है और हम भक्त लोग प्रभु के निज रूप (सगुण) को प्रेम के द्वारा हृदय में धारण करते हैं। योगी योग से ज्योति को पाते हैं किन्तु भक्त ज्योति के मूल आधार निज रूप (सगुण) का सहारा लेते हैं। इस प्रकार प्रभु तो साकार ही है उसकी प्राप्ति के लिए निर्गुण पद्धति का स्वीकार करना उसी प्रकार है जैसे साक्षात् नाग की पूजा न करे और उसकी विल पूजने जाय।^१ गोपियों के इस तर्क-सम्मत प्रश्न का उत्तर न पाकर, उद्धव जी पूर्व कथित निराकार ब्रह्म का तर्क दुहराने लगे,^२ और वेद-पुराण की दुहाई देने लगे। वेद के प्रमाणों का उत्तर गोपियों ने दिया कि वेद तो प्रभु की श्वास से निकले अतः मुख से निकल जाने पर श्वास मूल रूप को कैसे जानेंगी। वेद कर्म में खोजते हुए व्यर्थ प्रयास करते रहे। भला वे प्रभु के निज रूप को कैसे जानते ?^३ कैसा स्पष्ट तर्क है। साथ ही गोपियों ने सगुण का पुष्ट प्रमाण इस प्रकार दिया कि बीज के बिना वृक्ष नहीं हो सकता अतः वृक्षरूप सगुणात्मक जगत् बीजरूप सगुण ब्रह्म के बिना नहीं हो सकता। माया के दर्पण में ब्रह्म (सगुण) ससार के रूप में दिखाई पड़ता है।^४ दर्पण के पीछे कोई रूप होगा तभी तो दिखाई पड़ेगा।

१. जोगी ज्योतिर्हि भजै भक्त निज रूपहि जानै,
प्रेम पियूषं प्रगट स्याम सुदर उर आनै ।
निर्गुन गुन जो पाश्ये लोग कहें यह नाहि,
घर आयो नाग न पूजहीं बाबा पूजन जाहि । (मं० गी०, पद १८)
२. यह सब सगुन उपाधि, रूप निर्गुन है उनको,
निरविकार, निरलेप, लगत नहि तीनों गुन को ।
हाथ न पाय न नामिका, नैन वैन नहि कान,
अच्युत जीति प्रकासहीं सकल विन्ध को प्रान ॥ (मं० गी०, पद १९)
३. वेदहु हरि के रूप न्वाप्त, मुख ते जौ निररे,
कर्म क्रिया आसन्ति सबै, पिछली सुधि विसर ।
कर्म मध्य दृढ नवै, किन्हु न पायो देस,
कर्म रहित हो पाश्ये, ताँ प्रेम विमैर ॥
४. जो उनक गुन नाहि, और गुन न कहां नैं,
बाज बिना तब उमै, मोहि नुन कहां कहा नैं ।
या गुन की परदाइ हो, माया-दर्पण बीच,
गन तैं गुन न्यारे भण, अमल-वारि निनि कीच । (मं० गी०, पद २०)

माया-दर्पण के पीछे मूल रूप में सगुण ब्रह्म है तभी तो सगुणात्मक जगत् दिखाई पड़ता है। इतना अवश्य है कि माया-दर्पण के अपने रंग के मेल से जगत् का रूप ब्रह्म से भिन्न दिखाई पड़ता है। जैसे कीचड़ में स्वच्छ पानी मलीन दिखाई पड़ता है।^१ उद्धव रटी-रटाई वाते कहने रहे कि माया के गुण और तथा हरि के गुण और हैं तथा भगवान् तो गुणातीत हैं उन्हें कोई कैसे देवेगा जब सूर्य और चन्द्र को ही मनुष्य नहीं जान पाता।^२ गोपियाँ फिर उत्तर देती हैं कि दिव्य दृष्टि से सूर्य-चन्द्र भी देवे जाते हैं इस प्रकार जिनके पास प्रेम की आँखें हैं वे प्रभु को देख पाते हैं किन्तु जिनके वे आँखें नहीं हैं वे नहीं देख सकते।^३ उद्धव पुनः पिछली बात दुहराते हैं कि क्रम-क्रम से कर्म करके निर्गुण ब्रह्म में समाया जाता है।^४ गोपियाँ तर्क में निर्गुण की जड़ ही काट देती हैं। वे कहती हैं कि यदि हरि निर्गुण हैं तो वे लीलावतार रूप में कर्म बधन में क्यों पड़ते हैं? सच तो यह है कि "गुणों" के बिना निर्गुण हो ही नहीं सकता। यदि ब्रह्म सर्वथा गुणरहित है तो उसकी कोई प्रभुता नहीं और यदि उसका निर्गुणत्व समाप्त होना है^५ तो वह सगुण ही होगा। इसमें शून्यवाद की सैद्धान्तिक और तार्किक प्रत्यालोचना है। निर्गुण का अर्थ शून्य है तो उसका कोई उपयोग नहीं। अतः शून्य का कोई स्थूलरूप (सगुण) अवश्य होगा अन्यथा सृष्टि का आविर्भाव सम्भव नहीं है।

इतने सशक्त उत्तर पर भी उद्धव जी कहते हैं कि दिखाई पड़ने वाले गुणों से कृष्ण अलग ही हैं। इन्द्रिय दृष्टि विकार रहित शुद्ध स्वरूप निर्गुण ब्रह्म से ही सृष्टि होती है।^६ इस पर गोपियों ने बड़ा मोवा तर्क प्रस्तुत किया कि आप तो प्रत्यक्ष सूर्य (सगुण) को छोड़

१. परत भूमि भा टावर पानी । जिनि जाँबहि माया लपटानी ॥ (रामचरितमानस)

२. तरनि चद्र के रूप को गुन नहि पायो जान,
तो उनको कह जानिये गुनानात भगवान । (भ० गी०, पद २३)

३. तरनि अकास प्रकास, तेजमय रह्यो दुराई,
दिव्य दृष्टि बिनु कहौ, कौन पै देख्यो जाई ।
जिनकी वे आँखें नहीं, देखें कब वह रूप,
तिन्हें साच क्यों उपजै, परे कर्म के कूप । (भ० गी०, पद २४)

४. जब करिण नित कर्म, भक्तिहू जाम आर्ट,
कर्म रूप तें, कहौ कौन पै छुट्यो जाई ।
क्रम क्रम कर्म सबहि किण, कर्म नास है जाय'
तव आनम निष्कर्म है, निर्गुन ब्रह्म समाय ॥ (भ० गी०, पद २५)

५. जौ हरि के नहि कर्म, कर्मबधन व्याँ आयौ ।
तो निर्गुन होइ वस्तु, मात्र परमान बतायो ।
जौ उनको परमान है, तो प्रभुता कछु नाहि,
निर्गुन भए अतीत के, सगुन सकल जग माहि । (भ० गी०, पद २६)

६. जौ गुन आवैं दृष्टि माफ, नहि ईश्वर सारे,
इन सबहिनि ते वासुदेव अच्युत हैं न्यारे ।
इ द्वी दृष्टि विकार ते, रहित अघोछज जौति,
शुद्ध सरूपी जान जिय, तृप्ति जु ताते होति । (भ० गी०, पद २७)

कर परछाई (ज्योति) को भजते हैं। हमें यह स्वीकृत नहीं है।^१ हमें तो अपने सगुण रूप में ही ब्रह्मत्व के दर्शन होते हैं।

उपर्युक्त तर्क-क्रम को देखते हुए श्रोता या पाठक को स्पष्ट हो जाता है कि उद्धव शास्त्र की घिसी-पिटी बातें ही कहते हैं, उनके पास चित्त में बैठने वाले प्रमाण नहीं हैं, उनके तर्क तीनों स्थलों पर निर्बल या लचर हो जाते हैं। गोपियों की विद्वत्ता की छाप पड़ जाती है। वे शास्त्र आदि का हवाला न देकर शुद्ध तर्क प्रस्तुत करती हैं जो अधिक युक्ति-युक्त और मन में बैठने वाले हैं। उद्धव उत्तर देने से निरस्त तो नहीं होते, किन्तु शास्त्रार्थ में उनकी पराजय आभासित हो जाती है।

इस कथोपकथन की तुलना जब हम सूर-भ्रमरगीत से करते हैं तो नन्ददास की मौलिकता स्पष्ट हो जाती है। सूरदास की गोपिया कहीं भी सैद्धान्तिक शास्त्रार्थ नहीं करती। वे उद्धव के द्वारा लाये हुए ज्ञान का उपहास अवश्य करती हैं, किन्तु सैद्धान्तिक विवाद से अपने को बचाती हैं। आनुपगिक रूप से ही सिद्धान्त-कथन निकलते हैं। वे कहीं भी निर्गुण ब्रह्म, योग-साधन और अद्वैतवाद को असिद्ध नहीं करना चाहती। वे तो उसकी प्रतिष्ठा स्वीकार करती हैं। वे मानती हैं कि उद्धव का उपदेश सार-गर्भित है और गोपियाँ उसे सर्वथा स्वीकार करने को प्रस्तुत हैं, किन्तु कठिनाई यह है कि अबला अहीरिने योग-मार्ग की उपर्युक्त पात्र नहीं हो सकती, साथ ही योग-साधना में मन को साधना परमावश्यक है और उनका मन तो कृष्ण के पास चला गया है। मन के अभाव में वे योग-मार्ग को किस प्रकार साधें? यदि उद्धव उनका मन वापस करा दे, तो उन्हें योग-मार्गको स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी। सूरदास की गोपियों का विरोध प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष (Passive) है। भ्रमरगीत के द्वारा सूरदास जी ने भक्ति मार्ग की प्रतिष्ठा नाटकीय रूप में की अवश्य है, किन्तु उसमें सैद्धान्तिक एवं शास्त्रीय पक्ष निर्बल है। नन्ददास जी इस प्रकार निर्बल और अप्रत्यक्ष पद्धति को स्वीकार नहीं करते। वे खुल कर योगमार्गियों के साथ शास्त्रार्थ करना चाहते थे। इसलिए उनकी गोपियाँ अपढ़ अबलाएँ नहीं हैं, विदुषी शक्ति रूपा हैं। उद्धव के तर्कों का दार्शनिक तथ्यों से सुपुष्ट उत्तर देती हैं। नन्ददास की गोपिया पुष्टिमार्ग के इस सिद्धान्त को सर्वथा चरितार्थ करती हैं कि प्रभु के अनुग्रह के समक्ष जप तप-सयम योग और समाधि तत्त्वतः निरर्थक हैं। प्रभु की सगुण भक्ति न केवल निरापद और आनन्दरूपा है वरन् दार्शनिक दृष्टि से भी सर्वथा युक्तियुक्त है।

भ्रमरगीत

नन्ददास के भ्रमरगीत में भ्रमर का उल्लेख तब तक नहीं आता, जब तक विवाद होता रहता है। विवाद के उपरान्त जब गोपियाँ भावोन्माद में विह्वल होती हैं तब भ्रमर

१. नास्तिक जे हें लोग कहा जानैं हिन रूपै,

प्रगट भानु को छाडि गई परछाही अपै ।

हनुको बिन वा रूप के, और न कछु मुदाय,

ज्या करतज आमलक के, कौटिक ब्रह्म दिखाय ॥ (१० गी०, पद २८)

का आगमन होता है और गोपिया वारी-वारी से भ्रमर के माध्यम से कृष्ण और उद्धव को अपने उपालम्भ देती है। इस अंश में नन्ददास जी ने सूरदास की अपेक्षा भागवत का अधिक अनुसरण किया है। यह अंश अधिक भावात्मक और काव्यात्मक है। प्रत्येक गोपी अपने-अपने हृदय के उद्गारों का सहज प्रकाशन करती है।

अन्तस्तल के सुमधुर भावों का सहज उच्छलन प्रवहमान होता दिखाई पड़ता है। छन्दों में वधा तथा खड्काव्य का अंश होते हुए भी इसमें गीतित्व प्रमुख है। प्रत्येक पद अपने आप में स्वतन्त्र और पूर्ण है। रुदन के रूप में गाती हुई गोपियाँ भावोर्मियों में गोते खाती आनन्द सागर की ओर अग्रसर होती जाती हैं।

सूर-भ्रमरगीत में विवाद और उपालम्भ एक-दूसरे से पृथक् नहीं हैं। गोपिया अपना विरह-निवेदन भी करती जाती है और उपालम्भ भी प्रस्तुत करती जाती है। नन्ददास की गोपिया जब उपालम्भ प्रस्तुत करती हुई धृन्ध होती है, लोक-लज्जा का लोप कर उद्धव और कृष्ण पर आलोचना की बौछार करती है, तब उद्धव दूर बैठे हुए उनके रुदन और उपालम्भ को मुनते तथा प्रभावित होते रहते हैं। गोपियों की विरह-कातरता असीम हो जाती है, उनकी ज्ञान-गरिमा उच्छिन्न हो जाती है, वे नारीत्व की समभूमि पर उतर आती हैं। विवाद में वे परम विदुषी और ज्ञानवती थी, किन्तु यहाँ आकर ग्रामीणता के निम्नतम स्तर पर उतर कर गालियाँ देने लगती हैं—

कोउ कहै—रे मधुप, फ़ान्ह जोगी तुम चेला ।

गुब्जा तोरय जाय कियो इन्द्रिन कर मेला ॥^१

कोउ कहै—रे मधुप कौन कह तोहि मधुकारी ।

लिए फिरत मुख जोग, गाठि काटत बेकारी ॥

रुधिर पान कियो बहुत को, अरुन अधर रंगरात,

अब ब्रज में आये कहा करन कौन की घात ।

जात किन पातकी ॥^२

सूर की गोपियाँ इससे भी कहीं अधिक कटु और अश्लील बातें कहती हैं, किन्तु उनमें वक्त्रोक्ति का योग ऐसा होता है कि शालीनता बनी रहती है। नन्ददास की गोपियों की भाँति वहाँ स्तर-विपर्यय नहीं होता। कहीं दर्शन-पड़िता और कहा गाली देने वाली ग्रामीणा। इस भवर्गीत में प्रवन्धात्मकता कुछ समय के लिए रुक-सी जाती है। विभिन्न पदों में भिन्न-भिन्न संचारी भाव के दर्शन होते हैं। भवर्गीत के अन्य भागों की अपेक्षा भावुकता का वेग तीव्र होते हुए भी सूर-भ्रमरगीत की रसात्मकता, वाग्विदग्धता और सहृदयता के समक्ष इसका रस सीठा लगता है।

उद्धव का भाव-परिवर्तन

सूरदास के भ्रमरगीत में उद्धव गोपियों के विचार से प्रभावित होते हैं और एक-आध पंक्ति में अपना विचार भी व्यक्त करते हैं किन्तु उनका परिवर्तन वचनों से कम किन्तु वापस

१. नन्ददास भवर्गीत, पद ५७

२. " " ५२

लौटने पर कृष्ण के प्रति कहे हुए वचनों में प्रकट होता है। नन्ददास के भ्रमरगीत में उद्धव जी सब कुछ कह देते हैं और इस प्रकार योग-मार्ग की विचार धारा को स्पष्ट रूप से निकृष्ट वताने लगते हैं—

ज्ञान योग सब कर्म ते, प्रेम परे ही सांच ।

हैं यहि पटतर देत हौं, हीरा आगे कांच ।^१

वे स्पष्ट कहते हैं बिना प्रेम के योग आदि कर्म असत्य है। प्रेम के योग होने पर ही उनकी सार्थकता होती है। अब तक मैं योगमार्ग को भक्ति-मार्ग के सदृश समझकर हीरा और काँच की बराबरी करता रहा हूँ। वे पूर्ण पुष्टि मार्गी होकर के अनुग्रह सिद्धान्त की दुहाई भी देने लगते हैं—

कैसे होंहु द्रुम लता बेलि बल्ली वन माहीं,

आवत जाय सुभाय परै, मोपै परछाहीं ।

सोऊ मेरे बस नहीं जो कछु करौं उपाय,

मोहन होहि प्रसन्न जो, यह वर मांगो जाय ।

कृपा करि देहु जू ॥^२

इस प्रकार नन्ददास के भ्रमरगीत में उद्धव का भाव-परिवर्तन सर्वथा मौलिक तो अवश्य है किन्तु इससे नन्ददास की साम्प्रदायिक भावना उभर आती है। सूरदास जी के भ्रमरगीत में साम्प्रदायिकता का पुट मात्र है, जो कि किसी भी विचारक या कवि के लिए अनिवार्य है। नन्ददास जी भ्रमरगीत में उद्धव-गोपी सवाद और उद्धव-भाव-परिवर्तन दोनों ही साम्प्रदायिक भावना के कारण विशेष रूप में उभरे हैं। इन दोनों ही अंशों में विचार-पक्ष प्रबल हो गया है। कल्पना को अवकाश नहीं मिलता, इसीलिए काव्य-पक्ष इन अंशों में निर्बल है।

उद्धव-प्रत्यागमन

नन्ददास के भ्रमरगीत में उद्धव कृष्ण के पास पहुँचने पर आक्रोश भरे शब्दों में कृष्ण को प्रताड़ना देते हैं—

करुनामयी रसिकता, है तुम्हरी सब झूठी,

जबहीं लों नहि लखों, तबहीं लों बांधी मूठी ।

मैं जान्यो ब्रज जायक, तुम्हरो निर्दय रूप,

जे तुमको अवलंबहीं तिनको मेलो कूप ।

कौन यह धर्म है ॥^३

कृष्ण उनके भाव को समझ कर उन्हें अपना कृष्णमय गोपी और गोपीमय कृष्ण रूप की अभिन्नता दिखाते हैं—

१. नन्ददास भ्रमर गीत, पद ३४

२. " " ६८

३. " " ७१

रोम रोम प्रति गोपिका ह्वै रहि सांवर गात,
कल्पतरोरुह सांवरो ब्रजबनिता भई पात ।
उलहि अंग अंग तें ॥^१

इस प्रकार अन्त मे नन्ददास जी शाश्वत कृष्णलीला का सोदाहरण सिद्धान्त-निरूपण करते हुए वृत्त की समाप्ति करते हैं ।

सूरदास के भ्रमरगीत मे यह सिद्धान्त-निरूपण नाम को नहीं है । उद्धव जी कृष्ण के प्रति राधा तथा गोपियों का जो विरह-निवेदन करते हैं वह साहित्य मे अभूतपूर्व और अनुपम है । विरहिणी राधा का ऐसा साक्षात् चित्र प्रस्तुत किया है और अनेक पदो मे उनकी दुर्दशा कह-कहकर अकुलाते गये हैं कि सदेश सजीव हो गया है । उद्धव-वचन सुनकर सूरदास के कृष्ण नन्ददास के कृष्ण की भांति अपने अद्वैत शाश्वत लीला रूप का उद्घाटन भी नहीं करते, वे तो ब्रजवासियों के प्रेम को हृदय मे ही छिपा लेते हैं—

ऊधो भलौ ज्ञान समुभायौ ।

तुम मोसो अब कहा कहत हौ, मै कहि कहा पठायौ ॥

कहवावत हौ बड़े चतुर पं, उहाँ न कछु कहि आयौ ।

सूरदास ब्रजवासिन को हित, हरि हिय मांह दुरायौ ॥^२

इस प्रकार नन्ददास का भवरगीत सूरदास के भ्रमरगीत से पर्याप्त भिन्न है । इसमे कोई सन्देह नहीं कि नन्ददास जी ने कदाचित् मूल प्रेरणा सूरदास जी से ही ली थी । सूरदास का निम्न पद इस तथ्य के प्रमाण मे प्रस्तुत किया जा सकता है—

ऊधव कौ उपदेस सुनौ किन कान दें ।

सुन्दर स्याम सुजान पठायौ ज्ञान दें ।^३

नन्ददास के भवरगीत का आरम्भ उसी के अनुकरण मे लिखा मालूम होता है । सूर के उस पद मे समस्त भ्रमरगीत का सार है और उसमे गोपियों और उद्धव के बीच कथोप-कथन भी है । इतना होने पर भी नन्ददास के भवरगीत की मौलिकता सिद्ध है । इसीलिए भ्रमरगीत परम्परा मे नन्ददास का भवरगीत लोकप्रिय हो गया और परवर्ती कवियों ने नन्ददास जी से विशेष प्रेरणा भी ली । मुकुन्ददास के 'भवरगीत', प० सत्यनारायण के 'भ्रमरदूत' और जगन्नाथदास 'रत्नाकर' रचित 'उद्धव शतक' मे नन्ददास के भवरगीत का भी अनुसरण स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है ।

काव्यात्मक मूल्यांकन की दृष्टि से जब हम नन्ददास के भवरगीत को सूर भ्रमरगीत के साथ देखते हैं तो दोनों मे बहुत बड़ा अन्तर दिखाई पड़ता है । सूरदास जी का भ्रमरगीत रस, ध्वनि और अलंकार की दृष्टि से सूर काव्य का नवनीत है । उसमे जितना विस्तार है, उससे भी अधिक गहराई है । प्रत्येक पद मनोनुकूल और काव्य-वैभव की दृष्टि से साहित्य-सागर से निकाले हुए रत्न की भांति मूल्यवान है । सूरदास का भ्रमरगीत विप्रलम्भ-काव्य

१. नन्ददास भवर गीत, पद ७३

२. सूरसागर, पद ४७४३

३. " " ४७१३

का दृष्टि से हिन्दी साहित्य में अनूठा है। विरह की समस्त दशाओं और अनुभूतियों का काल्पनिक और काव्यात्मक स्वरूप उसमें निखरा पड़ता है। पाठक और श्रोता के मर्मस्थल को स्पर्श करने की जो अद्भुत शक्ति उसमें है उसकी छाया भी नन्ददास के भँवरगीत में नहीं मिलती। नन्ददास की गोपियाँ विरहोन्माद का नाट्य करती हैं, सूर की शब्दावली का प्रयोग करके भी मूल भाव की रक्षा नहीं कर पाती। जो बात सूरदास की गोपियाँ शिष्टता और व्यंग्य के मिश्रण से कहती हैं और उद्धव के मर्मस्थल पर चोट पहुँचाती हैं वही बात नन्ददास की गोपियों के मुँह से भोड़ी होकर रह जाती है, जैसे—

ऐसी है कारेन की रीति ।

मन दै सरबस हरत परायौ, करत कपट की प्रीति ।

ज्यो षटपद अंबुज के दल में, बसत निसा रति मानि ।

दिनकर उदय अनत उठि छैठत, फिरि न करत पहिचानि ॥

...

...

सूरदास अनुहारि स्याम की, फिरि फिरि सुरति करावत ।^१

पद में कृष्ण वर्ण वाले अनेक जीवों—भ्रमर, भुजग, काग और बादल के उदाहरण से कृष्ण के कपटपूर्ण प्रेम-भाव का दिग्दर्शन कराया गया है, किन्तु फिर भी कृष्ण या उद्धव के प्रति कोई कटूक्ति नहीं है। अन्त में कृष्ण के प्रति अपना अनुराग और प्रणय-निवेदन भी किया गया है। इसी के साथ नन्ददास का निम्न पद है—

कोउ कहै री विस्व मांझ जेते हैं कारे ।

कपट कुटिल की कोटि परम मानुष ससिहारे ।

एक स्याम तन परसि कै, जरत आजु लौं अंग ।

ता पाछे यह मधुप हू, लायो जोग भुजंग ।

कहाँ इनको दया ॥^२

पद में कृष्ण और उद्धव दोनों को निरा कपटी और कुटिल कहा गया है। इसमें सूर के पद की भाँति प्रणयासक्ति की ध्वनि नहीं है। नन्ददास के पद में निन्दा या गाली की स्वभावोक्ति है किन्तु सूर के पद में ऐसी वक्रोक्ति है कि जिसके बाह्याकार में तो निन्दा है, किन्तु उसी में अन्तस्तल की आसक्ति प्रतिबिम्बित है।

एक पद इसी क्रम में और द्रष्टव्य है—

काहे कौं गोपीनाथ कहावत ।

जौ मधुकर वे स्याम हमारं, क्यों न इहां लौं आवत ॥

सपने की पहिचानि मानि जिय हमहि कलंक लगावत ।

जो पं कृष्ण कूबरी रीझे, सोइ किन विरद बुलावत ॥^३

१. सूरसागर, पद ४३७५

२. नन्ददास भँवरगीत, पद ४७

३. सूरसागर, पद ४२६६

गोपियाँ नम्रता के साथ निवेदन कर रही है कि इनका नाम 'गोपीनाथ' अब तक है, तो वे यहाँ क्यों नहीं आते ? किन्तु यदि उनकी और हमारी प्रीति स्वप्न की पहिचान ही थी तो 'गोपीनाथ' कहला कर हमें क्यों लज्जित करते हैं, अब 'कूबरीनाथ' नाम क्यों नहीं रख लेते ? इस प्रकार अब भी वे कृष्ण को अपना प्रिय मान रही हैं, कृष्ण के कृत्य पर उन्हें लज्जा का अनुभव हो रहा है और व्यजना से यह भी कह रही हैं कि अब भी कृष्ण के पास 'गोपीनाथ' नाम को सार्थक करने का अवकाश है ।

सूरदास की शब्दावली का प्रयोग नन्ददास के भवरगीत में और प्रकार है—

कोउ कहै रे मधुप तोहि लज्जा नहि आवै ।

सखा तुम्हारौ स्याम कूबरीनाथ कहावै ॥

यह नीची पदवी हुई गोपीनाथ कहाय ।

अब जदुकुल पावन भयौ दासी जूठन खाय ।

सरत कह बोल को ॥^१

यहाँ गोपियाँ 'कूबरीनाथ' कह कर कृष्ण को बदनाम तो कर ही रही हैं उद्धव जी को भी निर्लज्ज घोषित कर रही हैं । 'दासी जूठन खाय' का घृणात्मक आरोप ऊपर से है ।

तात्पर्य यह कि नन्ददास के भवरगीत में तर्क-वितर्क की प्रधानता है रस और ध्वनि की व्यजना कम हैं । उद्धव-गोपी-विवाद अश जो तर्क-वितर्क और बुद्धि-वैभव का स्थल है काव्य-कल्पना और रस-योजना से दूर है । उपालभ वाले अश में छिछली भावुकता का प्रसार हो गया है । अन्तस्तल की मर्मानुभूति की गहराई उसमें नहीं है । नन्ददास जी भाषा-शिल्पी की दृष्टि से विशेष प्रसिद्ध हैं किन्तु तर्क-वितर्क के बुद्धि-विलास में उनकी कल्पना को अवकाश कम मिला है । इसीलिए भवरगीत में दृष्टान्त, काव्यलिंग, छेकोक्ति जैसे अलंकारों को ही यत्र-तत्र अवसर मिल पाया है । रसाश्रयी सादृश्यमूलक और व्यंग्योक्तिमूलक अलंकारों को अवसर नहीं मिला । यही कारण है नन्ददास की पदावली कोमलकान्त शब्दावली के होते हुए भी उतनी सरस और हृदयस्पर्शी नहीं बन सकी है जितनी सूर-भ्रमरगीत की । नन्ददास के भवरगीत में उसका काव्यरूप, उसका विषय-नियोजन, उसका तर्क-क्रम और उसकी कोमलकान्त ललित पदावली की निजी विशेषता है, फिर भी उसमें रस, ध्वनि, अलंकार और उक्ति-वैचित्र्य की वह गरिमा तथा सहृदय-सर्वेद्य भावमयता नहीं मिलती, जो सूर-भ्रमरगीत में सहज सुलभ है ।

परमानन्ददास

परमानन्ददास जी के परमानन्दसागर में सूरदास जी का अनुसरण प्रत्येक प्रसंग में मिलता है । कवि ने विषय-वस्तु सूरदास से ली, किन्तु रचना में मौलिकता है । भ्रमरगीत प्रसंग परमानन्द सागर में वैसा प्रमुख नहीं है जैसा कि सूरसागर में है । यहाँ गोपी-विरह की प्रधानता है । गोपी-उद्धव-सवाद और भ्रमरगीत गौण है । इन प्रसंगों पर एक तो पद-संख्या ही बहुत अधिक नहीं है और दूसरे उनमें विरहिणी गोपियों की मर्मवेदना का ही चित्रण है । परमानन्द जी के पद प्रमुखतया मुक्तक गीतों के रूप में हैं, कथा-शृंखला लुप्त-

प्रायः है। इसका कारण यह है कि परमानन्ददास जी ने कृष्ण-कथानक को अधिक महत्व नहीं दिया है। भ्रमरगीत प्रसंग में गोपियाँ अपना विरह निवेदन मात्र करती हैं। जैसे—

ऊधो कछु नाहिन परत कही ।
जब तैं हरि मधुपुरी सिधारे बहुते विथा सही ।।
बासर कलप भए अब मोको रैन न नींद गही ।
सुमिरि सुमिरि यह सुरति स्याम की विरहा बहुत दही ॥
निकसत प्रान अटिक मै राखे, अवध्यौ जानि रही ।
परमानन्द स्वामी के बिनु रे नैननि नदी बही ॥

फिर भी ऐसे पद भी हैं जिनमें योग-चर्चा का सकेत मिलता है और गोपियाँ योग-मार्ग के प्रति अपनी अरुचि का प्रकाशन करती हैं—

मेरो मन गह्यो माई मुरली के नाद ।
आसन पवन ध्यान नहि जानो कौन करे अब वाद विवाद ॥
मुक्ति देहु सन्यासिन को हरि कामिन देहु काम की रासि ।
धर्मिन देहु धर्म को मारग मेरो मन रहे पद अबुज पासि ॥
जो कोउ कहै जोति सब यामें सपने न छुवै तिहारे जोग] ।
परमानन्द स्याम रंगराती सब सहों मिलि एक अंग रोग ॥

जैसा कि इस पद में व्यक्त किया गया है गोपियों को वाद-विवाद से घृणा है, इसी-लिए प्रत्यक्ष विवाद रूप परमानन्द सागर में नहीं मिलता। सूरदास तथा नन्ददास के भ्रमर-गीतों का एक प्रयोजन ज्ञान-मार्ग पर भक्ति की प्रतिष्ठा करना है। परमानन्ददास जी को ऐसा दृष्टिकोण कदाचित् अधिक प्रिय नहीं था। सूरदास और नन्ददास जी अपनी रचनाओं में भागवत का मूल आधार स्वीकार करते थे। इसीलिए सूरदास जी के भ्रमरगीत सम्बन्धी दो लम्बे पदों में भागवतीय वृत्त का साहाय्य लिया गया है। नन्ददास के भ्रमरगीत में भी भागवत का आधार स्पष्ट है। परमानन्ददास जी के परमानन्द सागर में भागवत का आधार उस प्रकार लक्षित नहीं होता, इसीलिए उसमें न तो भागवत द्वादशस्कंधीय विविध अवतारों की कथा है और न कृष्णावतार सम्बन्धी पदों में भागवत का विशेष प्रभाव ही है। परमानन्द सागर के समस्त सदर्थ एवं पद कीर्तन के क्रम में ही लिखे जान पड़ते हैं। तात्पर्य यह कि परमानन्ददास जी के भ्रमरगीत सम्बन्धी पदों में भ्रमरगीत का इतिवृत्त केवल नाममात्र को है, विभिन्न पद सर्वथा मुक्त गीतों के रूप में हैं। इनमें गोपियाँ अथवा भक्त कवि का विरह निवेदन ही प्रमुख रूप से है। सूरदास जी के भ्रमरगीत के अनेक पदों में भी यही भावना मिलती है। परमानन्ददास जी भावुक भक्त थे, उनकी रचना कृष्णलीला के विविध प्रसंगों पर उनकी विचारधारा का सहज प्रकाशन मिलता है। उनके भाव अनूठे हैं, उनका व्यक्तीकरण सहज और सीधा है। सूरदास और नन्ददास में काव्य-कलात्मक दृष्टिकोण उभरा मिलता है। सूरदास जी ने लोकप्रचलित ब्रजभाषा को सवारा और सजाया, कृष्ण के सरस लीला प्रसंगों के अनुरूप मिठास-युक्त सुधरी हुई अलंकृत भाषा का प्रयोग किया। नन्ददास जी ने

सूरदास जी की कलात्मक प्रवृत्ति का और विकास किया। उनके शब्द-चयन, पद-लालित्य और अलंकार-नियोजन ने उन्हें 'जडिया' विशेषण से प्रसिद्ध कर दिया। परमानन्ददास जी भक्तिभाव और काव्य-प्रतिभा की दृष्टि से सूर और नन्द के मध्यवर्ती हैं, किन्तु कलात्मक दृष्टि की ओर विशेष रुचि न रखने के कारण उन्हें उतनी लोकप्रियता न मिल सकी। भ्रमर-गीत सन्दर्भ में भी उनके पद भाव-विभोरता, रसात्मकता और मर्मस्पर्शिता की दृष्टि से सूर के पदों के निकट पहुँच सकते हैं, किन्तु पद-रचना की कमनीयता, अलंकारों के वैभव और उक्ति-वैचित्र्य की चटक उस प्रकार नहीं मिलती जैसी सूरदास जी के भ्रमरगीत में है। सर्वांग विवेचन के उपरान्त नन्ददास का लघुकाय भ्रमरगीत भी परमानन्ददास के भ्रमरगीत से अधिक आकर्षक सिद्ध हो जाता है। निष्कर्षतः परमानन्ददास के भ्रमरगीत की अपनी विशेषताओं के होते हुए भी वह सूर-भ्रमरगीत की तुलना में बहुत पीछे रह जाता है।

अन्य भ्रमरगीत

अष्टछाप कवियों के उपरान्त निम्न कवियों की भ्रमरगीत सम्बन्धी रचनाएँ मिलती हैं—

मुकुन्ददास रचित 'भ्रमरगीत', महमद रचित 'भ्रमरगीत', रसनायक रचित 'विरह-विलास', मुकुन्ददासकृत 'सनेह-लीला', बख्शी हसराम रचित 'विरह-विलास', प्रागनि कृत 'भ्रमरगीत', प्रेमदास कृत 'प्रेम सागर', चाचा हितवृ दावनदास कृत 'भ्रमरगीत' और सुखसागर कृत 'भ्रमरगीत'। ये सभी ग्रन्थ साधारण कवियों की रचनाएँ हैं। नन्ददास का भ्रमरगीत भी इनसे कहीं बढ-चढकर है। इनके साथ सूर-भ्रमरगीत की तुलना व्यर्थ प्रयास है।

गोस्वामी तुलसीदास

कवितावली के उत्तरकांड में तीन पद तथा कृष्ण गीतावली में २७ पद भ्रमरगीत सम्बन्धी मिलते हैं। गोस्वामी जी के ये पद स्फुट पद-रचना में ही परिगणित हो सकते हैं। इन छन्दों की भ्रमरगीत के आनन्द सागर से क्या तुलना! तथापि काव्य-शिल्पी तुलसी की लेखनी से निःसृत इन पदों में काव्य-सौष्ठव स्वाभाविक है। कवितावली के तीनों पद सूर-भ्रमरगीत के पदों की भाँति भ्रमर या उद्धव को सम्बोधित कर कहे गये हैं। योग की चर्चा होने पर भी विरह-निवेदन ही इनमें प्रमुख है। प्रथम पद में आत्म-विश्लेषण प्रस्तुत है। गोपी आरम्भ में कृष्ण-स्नेह में इतनी मूढ हो गई कि कृष्ण के कपट को न जान सकी। प्रेम में दीवानी होकर वह सखी की सीख पर क्रोध हो गई। वह क्या जानती थी कि प्रेम में वियोग का रोग भी होता है। अब वियोग दरजी की भाँति देह-पट को काट रहा है और काम प्राणों का ग्राहक हो रहा है।^१ द्वितीय पद में कुब्जा पर क्षोभ भरी फव्वती कसी गई है। गोपी कहती है जोग सन्देश वास्तव में दुष्ट कूबरी की चालाकी का परिणाम है। कृष्ण ने उसे स्वयं

१. जब नैनन प्रीति हुई ठग स्याम सों, स्यानी सखी हठी हो बरजी।
नहि जानों वियोग सो रोग है आगे, झुकी तब हो तेहि सों तरजी।
अब देख भई पट नेह के धाले सौ, व्योत करै विरहा दरजी।
बजराम कुमार विना सुनु भृग, आग भयो जियको गरजी ॥

वरण कर लिया इसलिए वह अभिमान में है। वह ऐसा सन्देश क्यों न भेजे, सुहागिन होकर वह हम वियोगिनियों की दशा क्या जाने, इसे तो वही जानता है जिसे विरहव्यथा होती है। किन्तु यदि श्याम को कूवडी ही प्रिय है, तो हम भी अब पीठ पर वनावटी कूवड बाँधा करेगी।^१

तृतीय पद में उद्धव की जोरदार खबर ली गई है। एक ही पद में सूर और नन्ददास के पदों में कही हुई कटुक्तियों का सार प्रस्तुत कर दिया गया है। वे कहती है कि हमारे प्रिय कृष्ण इस छह पावो वाले (पशु) को भेजेगे, यह हम कैसे कहे ? अवश्य यह उस कूवरी का उसी के अनुरूप सेवक है। यह ज्ञान गढ़ने वाला, विना जित्ना के बोलने वाला, बाल की खाल खींचने वाला, हृदय को पीडा पहुँचाने वाला, प्रीति का बध करने वाला, रस-रीति को नष्ट करने वाला नीति-निपुण है।^२

इस प्रकार केवल तीन पदों में भाषा पर अधिकार रखने वाले तुलसीदास जी ने पर्याप्त कह दिया है। विनोद, उपहास और कटुक्तियों का जो प्रवाह सूर-भ्रमरगीत में प्रसारित है उसकी वानगी तुलसीदास जी अपने स्फुट पदों में प्रस्तुत करते हैं। कृष्णगीतावली के पदों में सूर की छाया ही आभासित होती है। प्रतीत होता है सूर-भ्रमरगीत के पदों को सुनकर गोस्वामी जी भी उन्ही भावों को अपनी शब्दावली में प्रस्तुत करते हैं।

कृष्ण गीतावली के ३६ पदों में से चार पद (२३, ३२, ३३, ४४) सूरसागर के ही पद हैं। कदाचित् सम्पादन की भूल से कृष्ण गीतावली में छप गये हैं। अन्य पद भी सूरदास के अनुसरण में लिखे जान पड़ते हैं। कृष्ण गीतावली में भी गोपियाँ कृष्ण के जाने पर अपने मन को कोसती हैं कि इस मन ने अपने स्वार्थवश कृष्ण के अगो मे वस कर प्रीति बढाई। यह (मन) कृष्ण के साथ मधुवन को चला गया, वापस आने की बात भी नहीं चलाता। मन को हम छोड़ दे, कृष्ण को त्याग दें, प्राण भी भले जायें, किन्तु हमें तो नयनों की ममता

१. जो मन क्या पठै ब्रज को सब सौ सब चैरी की चाल चलाकी ।

ऊधोजू, न्यो न कहे कुवरी जो वरी नटनागर हेरि हलाकी ॥

आहि लगै परि जाने सोई तुलसी सो सोहागिनि नन्द लला की ।

जानी है जानपनी हरि की, अब बाधियेगा कछु मोटि कला की ॥ (क० १३४)

२. पटयो है छपद छरीलो कान कैसे कहू,

सोजि कै खनास रासो कुवरी सो बाल को ।

ग्यान को गढ़ैया, विनु गिरा को पढ़ैया बार-

साल को कढ़ैया सो बढैया उर-साल को ।

प्रीति को बधक, रस रीति को अधिक नीति—

निपुन विधेकु है निदोस देम काँट को ।

तुलसी कहै न वने सहै री वनगी सन,

जोग भयो जोगु को वियोगु नन्दलाल को ॥ (क० १३५)

है।^१ कृष्ण के जाने पर चन्द्रमा से तो सूर्य शीतल लगता है।^२ हरि निर्गुण और निर्लेप है साथ ही बड़े निठुर और स्वार्थी भी है। यह जानते हुए भी ब्रज-गोपियाँ और नन्द-यशोदा उनके विरह में व्याकुल हैं, उन्होंने कूबरी को वर लिया, उन्हें तनिक भी लज्जा नहीं आई।^३

इतना होने पर भी कृष्ण गीतावली के पदों में वह सरसता और व्यंग्य का चटकीलापन नहीं मिलता जो सूर-भ्रमरगीत में है। तुलसीदास जी भापा पर असाधारण अधिकार रखते थे, फिर भी कृष्ण गीतावली में उनकी भापा में वह माधुर्य और परिमार्जन नहीं मिलता, जो उनकी अन्य रचनाओं में मिलता है। दास्य-भक्ति में रमे हुए तुलसी सख्य और माधुर्य भक्ति के पदों में अपनी मनोवृत्ति को उतना एकाकार न कर सके। दैन्य भाव में पगे तुलसी-दास सत्य या माधुर्य के समानाधिकार का उचित सामंजस्य नहीं उपस्थित कर सकते थे। उनकी गोपियाँ सूर या नन्ददास की गोपियों की भाँति कृष्ण पर आरोप नहीं करती, अपनी दीनता दिखाते हुए निवेदन करती हैं कि वे जो करें सब उन्हें सुहाता है, क्योंकि वे तो 'साहिब' हैं—

ऊधो जू कह्यो तिहारोई कीबो ।
नीके जिय की जानि अपनपौ समुझि सिखावन दीबो ॥
स्यामविद्योगी ब्रज के लोगनि जोग जोग जो जानो ।
तौ सकोच परिहरि पा लागो परभारथहि बखानो ॥
गोपी गाय ग्वाल गोसुत सब रहत रूप अनुरागे ।
दीन मलीन छीन तनु डोलत मोन मजा सो लागे ॥
तुलसी है सनेह दुखदायक, नहि जानत ऐसो को है ?
तऊ न होत कान्ह को सो मन, सबे साहिबहि सौँहे ॥
(कृ० पद ३५)

१. नहि कछु दोष स्याम को माइ ।

जो दुख मैं पायो सजनी सो तो सबै मन की चतुराई ॥
निज हित लागि तवहि ए बचक सब अगनि वसि प्रीति बढाई ।
लियो जो सकल सुख हरि अग सग को जह जिहि विधि तह सोई बनाई ।
अव नन्दलान गवन सुनि मधुवन तनहि तजत नहि बार लगाई ॥

मन हौं तजो, कान्ह हौं त्यागी, प्रानौ चलिहँ परमिति पाई ।

तुलसीदास रीतेहु तनु ऊपर नयननि की ममता अधिकाई ॥ (कृ० गी०) २५

२. याके उण वरति अधिक अग अग दव,
वाके उण मिटति रजनि-जनित जरनि ॥
सब विपरीत भए माधव विनु हित जो करत अनहित की करनि ।
तुलसीदास स्याम सुन्दर विरह की दुसह दसा सो,
मोपै परनि नाही वरनि ॥ (कृ० गी०) ३०

३. हरि निर्गुण निर्लेप निरपने निपठ निठुर निज काज स्याने ।

ब्रज को विरह, अरु सग महार को, कुवरिहि वरत न नेकु लजाने ॥ (कृ० गी०) ३८

निष्कर्ष यह कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भ्रमरगीत प्रसंग पर महात्मा सूरदास के पदों के अनुसरण में रचना की है। निश्चय ही तुलसी जैसे रससिद्ध कवि को यह प्रसंग रुचा और उन्होंने सूर जैसी भावाभिव्यक्ति प्रस्तुत भी की। तुलसीदास जी की काव्य-रचना बड़ी उच्च कोटि की थी, इसीलिए अन्य भक्त कवियों की अपेक्षा इनकी पदावली अधिक सरस और सुनियोजित है। प्रबन्ध काव्य में अधिक रुचि रखते हुए भी उन्होंने नन्ददास की भाँति खण्ड-काव्य की रचना नहीं की, सूरदास की भाँति विरह-निवेदन को ही प्रमुखता दी। रामचरितमानस में उन्होंने भक्तिमार्ग को योग-मार्ग से श्रेष्ठ सिद्ध करने का युक्तियुक्त प्रयास किया है किन्तु इस प्रसंग में उन्होंने उस ओर दृष्टि नहीं डाली। इस प्रकार शुद्ध काव्यात्मकता की दृष्टि से तुलसीदास के भ्रमरगीत के पद सूर के बाद औरों से श्रेष्ठ सिद्ध होते हैं।

रीतिकाव्य में भ्रमरगीत

रीतिकालीन कवि प्रबन्ध की ओर रुचि नहीं रखते थे, भक्ति भावना से उनका कोई सम्बन्ध नहीं था। फिर भी सूर-भ्रमरगीत प्रसंग में प्राप्त विरहिणी नायिका, असूया आदि संचारी भाव, हास्यप्रधान 'कुब्जा-काँड', अलंकार और उक्ति-वैचित्र्य कवियों की मनोवृत्ति के सर्वथा अनुरूप थे। इसीलिए भ्रमरगीत की आड में उनकी पद-रचना में उन्हीं की विचार-धारा चरितार्थ हुई है। सूरदास जी की प्रवृत्ति काव्य की कलात्मकता की ओर उन्मुख थी। शब्द-संस्कार, स्वरवैभव, भावानुभावसंचारी का सगुण अलंकार और उक्ति-वैचित्र्य का सहज समन्वय गोपियों की भाव प्रेरित वक्तव्यों के साथ हो गया। रीतिकालीन कवि सूर काव्य के भाव-पक्ष की ओर तो गति नहीं रखते थे किन्तु कलापक्ष को उन्होंने अपने-अपने निजी गुणों के अनुरूप विकास दे दिया। पिछले प्रकरणों में सूरदास जी की कलात्मकता के पीछे उसकी रस-व्यजना पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। रीतिकालीन कवियों के पदों में कलात्मकता सूर से भी अधिक है किन्तु रस-व्यजना का अवकाश उसमें अल्प है। इस दृष्टि से मतिराम, देव और पद्माकर प्रमुख कवि हैं, जिनकी रचना में उपर्युक्त गुण मिलते हैं। अलंकार युक्त ललित पदावली के निम्न उदाहरण द्रष्टव्य हैं—

ऊधो जू सूधो विचार है धौ जू कछू समुझे हम है ब्रजवासी ।
मानिहै जो अनुरूप कहौ 'मतिराम' भली यह बात प्रकासी ॥
जोग कहै मनि लाग न जोग कहाँ अवलामति हे चपलासी ।
स्याम कहाँ भिराम सरूप कुरुष कहाँ वह कूवरी दासी ॥

इस पद में पद-लालित्य और माधुर्य गुण शब्द-शब्द में हैं। अवला के साथ चपला की उपमा में रस-वर्धन उतना नहीं है, जितना लालित्य-प्रदर्शन। विषय में अलंकार की कमनीयता के साथ कूवरी का उपहास प्रस्तुत है। इसी प्रकार ललित शब्दावली के सुगुण में कूवरी को लेकर शिष्ट उपहास देव ने बड़ी अलंकारिकता के साथ इस प्रकार उपस्थित किया है—

कूदरी सो अति सूधी वधू से
मिल्यौ वर देव जू स्याम सो सूधी ।

देव ने कही-कही अनुभाव-विधान मे चमत्कार प्रस्तुत किया है । उद्धव जी के आगमन पर सूर-भ्रमरगीत मे अनुभाव-विधान मनोहारी है—

निहचै आए गुपाल, आनंदित भई वाता,
मिट्यो विरह को जजाल जोवत तिहि काला ।
गदगद तन पुलक भयौ, विरहा को सूल गयो,
कृष्ण दरस आतुर अति प्रेम के विहाला ॥

देव ने इस भाव को पल्लवित किया है और कटा की निकाई दिखाई दिखाई है—

ऊधौ आये ऊधौ आये, हरि को सदेसे लाये,
सुनि गोपी गोप धाये, धीर न धरत हैं ।
बौरी लैगि दौरी उठी बौरी लौं अमति माती,
काननि न गनी गुरु लोचन दुरत है ।
हे भई विकल वाल वाताम वियोग भरी
जोग को सुनत वात गात ज्यौं जरत है ।

भार जये भूपन, सम्हारे न परत अंग,
आगे कौ धरत पग पाछे को परत हैं ।

पद-पद पर अनुप्रास की कमनीयता रगीनी उत्पन्न करती है । 'उत्कठा' का सजीव चित्रण सूरदास से भी अधिक लभरा हुआ है । 'बौरी लौं अमति माती' की उपमा कितनी सटीक है । 'आगे को धरत पग पाछे को' कितना स्वाभाविक चित्रण है । 'रत्नाकर' जी ने इसका भी और विकास किया है फिर भी पद कलात्मकता की दृष्टि से बेजोड़ ही है ।

पद्माकर की पदावली मे देव की चित्रोपमता और मतिराम का लालित्य तो नहीं है किन्तु सानुप्रासिक पदावली उनकी निराली है—

पात विन कीन्हें ऐसी भांति मन बेलिनि के
परत न चीन्हें जे ये लरजत लुज हैं ।
कहै पदमाकर विसासी या वसत के
सु ऐसे उतपात गात गोपिन के भुज है ।
ऊधौ यह सूधी सो संदेसौ कहि दीजै भलो
हरि सौ हमारे ह्यौं न फूले वन कुंज हैं ।
किसुक गुलाव कचनार औ अनारन के
डारन पै डोलत अंगारन के पुज है ।

आधुनिक कृष्ण-काव्य

आधुनिक काव्य मे कृष्ण-काव्य पर रचना करने वाले समस्त कवियों ने भ्रमरगीत पर रचनाएँ की है । भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने अपने स्फुट पदो मे ऐसे पद भी लिखे हैं, जिनमे

उद्धव का उल्लेख है और सूरदास की भाँति उक्ति-वैचित्र्यपूर्ण विरह-निवेदन है। उसे देखकर यह कहा जा सकता है कि भारतेन्दु जी ने सूरदास की छाया ग्रहण की है। इस प्रकार के पदों की कम संख्या होने के कारण उसकी तुलना यहाँ पर अप्रयोजनीय है। 'कविरत्न' प० सत्यनारायण के 'भ्रमरदूत' में उद्धव-गोपी-सवाद का भक्तिपरक विरह-निवेदन नहीं है, वह तो भारत माता रूपी यशोदा माँ का भेजा हुआ वह भ्रमरदूत है जो भूभार उतारने वाले दुष्टदलन कृष्ण के पास भेजा गया है। उसकी छन्द-रचना और पद-लालित्य पर नन्ददास का प्रभाव देखा जाता है अतः सूर-भ्रमरगीत से उसकी तुलना अप्रासंगिक है। 'उद्धव-शतक' नाम से श्री जगन्नाथदास 'रत्नाकर' और डा० रमाशंकर शुक्ल 'रसाल' ने रचनाएँ की हैं। डा० रसाल की रचना 'रत्नाकर' कृत उद्धव-शतक की विशिष्टताओं के अनुकरण में हुई है। उसमें सूरदास के भ्रमरगीत से न तो प्रेरणा ली गई है और न उसकी भावाभिव्यक्ति सूर-पदावली जैसी है। इसलिए इसकी तुलना तो 'रत्नाकर' के उद्धव शतक से ही की जानी चाहिए, सूर के भ्रमरगीत से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। हरिऔध जी के 'प्रियप्रवास', मैथिलीशरण गुप्त के 'द्वापर' और श्री द्वारिकाप्रसाद मिश्र के 'कृष्णायन' में प्रस्तुत सन्दर्भ पर पद-रचना मिलती है। किन्तु इन ग्रन्थों में दृष्टिकोण अधुनातन होने के कारण ये सूर-काव्य से सर्वथा भिन्न हैं। इस प्रकार आधुनिक काव्य में जिस ग्रन्थ के साथ सूर-भ्रमरगीत की तुलना हो सकती है वह ग्रन्थ है केवल 'रत्नाकर' कृत 'उद्धव-शतक'। अतः इसी का पर्यालोचन किया जा रहा है।

'रत्नाकर' कृत 'उद्धव-शतक'

उद्धव शतक की विषय वस्तु देखने पर प्रतीत होता है कि 'रत्नाकर' जी ने सूरदास की वस्तु का पल्लवन किया है। सूर-भ्रमरगीत की विषय-वस्तु की भाँति उद्धव शतक की वस्तु के भी तीन ही मुख्य अंश हैं—१ उद्धव के ब्रज जाने का उपक्रम, २ उद्धव-गोपी-सवाद और ३ उद्धव का प्रत्यागमन। प्रत्येक अंश में मूल सूरदास जी का ही है, किन्तु 'रत्नाकर' जी के निजी योगदान से वस्तु का कायाकल्प हो गया है।

उद्धव का ब्रज-गमन

सूर-भ्रमरगीत में उद्धव के ब्रज भेजे जाने का मूल कारण ब्रजवासियों की स्मृति है। कृष्ण ब्रजवासियों की 'मुधि' से चिन्तित हो उठे, इसी कारण उन्हें उद्धव जी को ब्रज भेजना पड़ा।^१ वे सोचने लगे कि ब्रज जैसा ससार कहाँ मिलेगा। कहाँ वंशीवट, वृन्दावन और गोप-गोपियों का सग और कहाँ मथुरा का राज्य। उनका मन उन्हीं में तल्लीन हो गया।^२ संयोग से उद्धव जी तत्काल ही पहुँचे। कृष्ण जी ने गोपी, ग्वाल, गोसुत, माखन-रोटी, यशोदा और राधा की विशेष स्मृति का विवरण दिया। इस पर उद्धव जी ने कृष्ण के इस प्रकार के मोह को मिथ्या बतलाया।^३ उद्धव के वचन सुन कर कृष्ण जी ने उन्हें ब्रज जाकर गोपियों को ज्ञान द्वारा प्रबोध देने की प्रार्थना की।^४ 'रत्नाकर' जी ने उपर्युक्त वृत्त को

१. सूरसागर, पद ४८२६

२. " " ४०३७

३. " " ४०४२

४. " " ४०४४

ही विकसित किया है। कृष्ण विरह-वेदना के लिए आवश्यक अवसर देने के हेतु उन्होंने यमुना-स्नान करते हुए आगे मुरझाए कमरा की सुगन्धि से मूर्छित होने और तोते के द्वारा 'राधा' शब्द सुनकर जाग्रत होने का चित्र प्रस्तुत किया है।^१ इस प्रसंग की नई उद्भावना से स्मृति की पूर्वपीठिका बड़ी ही रमणीय और मनोवैज्ञानिक बन जाती है। इसके उपरान्त उद्धव शतक के दो कवित्त 'सुधि' का विस्तृत मूर्त रूप प्रस्तुत करते हैं। परिणामस्वरूप अनुभावों की अपूर्व योजना होती है। 'भूले', 'भ्रमे' और अकुलाए कृष्ण उद्धव से कुछ कहना चाहते ही ये कि—

'तीर ह्वै बहन लगी ग्रात अंखियान ते'

उन्होंने जब बहुत प्रयत्न किया कि वे अपने सखा में 'विरह विधा की अकथ कथा' कहें तो उनका गला भर आया। पुतलियों में प्रेम छलका। उन्होंने वाणी से तो बहुत कम, किन्तु नेत्रों से विशेष रूप से और शेष वृत्त को हिचकियों से प्रस्तुत कर दिया।^२

'सुधि' का ऐसा साक्षात् चित्र प्रस्तुत करने के उपरान्त मूर के कृष्ण की भाँति यहाँ भी वे कहने लगे कि नन्द, यशोदा, राधा, यमुना-तट और वृंदावन की स्मृतियाँ हमें बुलाने आती हैं।^३ लाख प्रयत्न करने पर भी 'ब्रज वास के विलास का ध्यान' नहीं हटता।^४ और आठों याम वहाँ के कुँज नयनों में बसे रहते हैं।^५ कृष्ण के वचनों को सुनकर सूरदास के भ्रमरगीत में उद्धव जी ने कृष्ण के मोह को मिथ्या कहा था। वही बात उद्धव शतक में भी विशेष सवार कर कही गई है—

आपु ही सौं आपुकौ मिलाप औ निछोह कहा
मोह यह मिथ्या सुख-दुख सब ठायौ है ॥^६

इस प्रकार स्मृति सम्बन्धी मूल विचार दोनों ग्रन्थों में एक ही हैं, किन्तु रत्नाकर जी ने प्रतिपादन नये रूप में किया है। इसके उपरान्त मूर-भ्रमरगीत में कृष्ण-उद्धव का उत्तर

१. न्हात जमुना में जलजात एक देख्यो जात जाको अव-ऊरव अधिक मुरझायो ह ।

कहै रतनाकर उमहि गहि त्याग ताहि वास-वासना सा नैकु नासिका लगायो है ॥

त्या ही कछु धूमि भूमि वेसुध भए कै हाय पाय परे उखरि अभाव मुख छाँयो है ।

पाप घरी द्वे के मैं जगाइ ल्याइ ऊधौ तीर राधा-नाम कीर जब ओचक सुनायो है ।

(उद्धव शतक, १)

२. विरह-विधा की कथा अकथ अवाह महा कहत बनै न जो प्रवीन सुकवीनि सौं ।

कहै रतनाकर बुझावन लगे ज्यो कान्ह ऊधौ को कहन-देत ब्रज-जुवतीनि सौं ।

गहवरि आयौ गरौ भभरि अचानक त्यों प्रेम पर्यौ चपल चुचाइ पुतरीनि सौं ।

नैकु कहौ वैननि, अनेक कहि नैननि सौं, रहो-सही सोऊ कहि दोनों हिचकीनि सौं ।

(उद्धव शतक, ४)

३. उद्धव शतक, ५

४. ऊधौ ब्रज-वास के विलासनि कौ ध्यान वस्यौ

निस दिन काटे लौं करेजैं कसकत ह ॥ (उ० श० ६)

५. फिरत हुते जू जिन कु जनि में आठों जाम

नैननि मैं अब सोई कु ज फिरिबौ करैं ॥ (उ० श० ७)

६. उद्धव शतक, १५

नहीं देते, उनके अभिमान और ज्ञान-सम्बन्धी भ्रम दूर करने के लिए उन्हें गोपियों को उपदेश देने के बहाने ब्रज भेज देते हैं किन्तु रत्नाकर जी उद्धव-कृष्ण विवाद प्रस्तुत करते हैं। स्नेही उद्धव बताते हैं कि ब्रजवासी प्रेम-जाल के द्वारा कृष्ण को बाँधना चाहते हैं।^१ दार्शनिक तथ्यों से पुष्ट तर्कों के द्वारा वे कहते हैं कि गोपियों के मिलाप और विछोह सम्बन्धी दुख-सुख मिथ्या स्वप्नवत् है।^२ उत्तर में कृष्ण मनोवैज्ञानिक तथ्य प्रस्तुत करते हैं कि गोपियों का विरह ही वह मूल कारण है जो कृष्ण में विरह-भावना को विकास देता है।^३ कृष्ण जी इसीलिए निवेदन करते हैं कि पहले आप गोपियों को बोध दे दें, बाद में मैं आपकी शिक्षा स्वीकार कर लूँगा।^४

यहाँ दृष्टव्य यह है कि उद्धव के ब्रज भेजे जाने का प्रयोजन सूर-भ्रमरगीत से कुछ भिन्न है। वहाँ पर कृष्ण जी उद्धव के अभिमान को दूर करने और भक्ति-भावना को स्वीकार करने के हेतु भेजते हैं, किन्तु यहाँ इस प्रयोजन का कोई संकेत नहीं है। सूरदास आदि की इस साम्प्रदायिक भावना को यहाँ तिलांजलि दी गई है। यहाँ तो शुद्ध भावात्मक प्रयोजन है। कृष्ण और गोपियाँ दोनों पारस्परिक विरह से समान रूप से व्यथित थे, प्रेम-डोर दोनों को बाँधे हुए थी, उसी को काटने के लिए ही उद्धव जी का ब्रज-गमन हुआ है।

सूर-भ्रमरगीत में उद्धव जी कृष्ण से विदा होकर एकदम ब्रज में दिखाई पड़ जाते हैं। उद्धव शतक में कृष्ण उद्धव को रथ में बिठा कर उनके साथ सदेश कहते-कहते बढ़ते जाते हैं। यहाँ भी अनुभाव-विधान का चमत्कार द्रष्टव्य है।^५ मथुरा और वृन्दावन के बीच की वनस्थली तमाल की कुँजें, करील की झाड़ियाँ, गोकुल के गाँव और हरे-भरे खेतों आदि का अप्रत्यक्ष प्रभाव उद्धव पर पड़ता है। उनकी ज्ञान-गठरी की पूँजी उनके जाने बिना ही खिसक गई। उनका योग-ध्यान हटने लगा और भावात्मक आविर्भाव इस प्रकार

१. उद्धव शतक १४

२. „ १५

३. गोपिनि के नैन-नीर न्यान-नलिका है वाड

दृगनि हमारै आर छूटन फुहारै है ॥ (उ० श०, पद १७)

४. आवो एक बार धारि गोकुल-गली को धूरि

तव उठि नाति की प्रतीति बरि लैहै हम ।

मन सौं, करेजे सा, लवन-सिर-आखिन सौं

ऊम तिहारो मीरा मीरा करि लैहै हम ॥ (उ० श०, पद १८)

५. आउ ब्रज-पथ रथ ऊँची को चटाइ कान्ह,

अकथ कथानि की व्यथा सा अकुलान ह ।

कह रतनाकर बुझाइ कछु रोक पाय

पुनि कछु व्याउ उर धार उरमान ह ॥

उसनि उत्सार नि सो बहि नहि आननि ना

भूरि भरे हिय के हुलाम न उरान ह ।

सारे तमे विविध सदेसनि की वाननि को

घातनि की भोक न लगेई चले जान ह ॥ (उ० ग० २१)

होने लगा कि उनके नेत्रों में अश्रु और शरीर में रोमांच होने लगा । उनके मुख का रंग बदल गया, अंग शिथिल हो गये, गला रुध्र गया, स्वेद और पुलक से सारा तन ऐसा विकृत हो गया कि उद्धव जी चकित हो गये ।^१

गोकुल में जब उद्धव पहुँचे तो सूर-भ्रमरगीत में गोपियाँ रथ को दूर से आता देख कर बड़ी उत्कंठा से भागी, उन्होंने राधा जी को बुलाया । सब का हर्षातिरेक उद्धव जी को देखते ही शान्त हो गया और विपाद और निराशा का विरोधी भाव उदित हुआ । रत्नाकर के उद्धव शतक में भी भाव वही है किन्तु उतना विस्तार नहीं है—

धाई धाम-धाम तँ अवाई सुनि ऊधव की
वाम-वाम लाख अभिलाषनि सौं भवँ रहौं ॥
कहै रतनाकर पैं बिकल बिलोकि तिनहे
सकल करेजौं थामि आपुनपौ खँ रहौ ॥

सूरदास जी ने कृष्ण की पत्नी प्रस्तुत की है जिसे देखकर गोपियाँ अपनी सुधि-बुधि को भूल गई हैं—

निरखति अंक स्याम सुंदर के, बार बार लावति लै छाती ।
लोचन जल कागद मसि मिलि कै, होइ गई स्याम स्याम की पाती ॥^२

इसका पल्लवन रत्नाकर जी ने अधिक चित्रोपमता के साथ प्रस्तुत किया है । भुङ्-की-भुङ् गोपियाँ गाँव के सभी भागों से भागी आयी, उन्होंने आकर उद्धव जी को घेर लिया । पीछे खड़ी गोपियाँ बीच में खड़े उद्धव को देख न पाती थी, अतः अपने पजों पर खड़ी-खड़ी वे देखने लगी । ज्यों ही उन्होंने देखा कि उद्धव जी उनके लिए पत्नी लिए हैं, वे अकुला उठी । पत्नी देख कर स्नेहातिरेक से उद्विग्न गोपियाँ अपने हाथ छाती पर रखने लगी, स्वयं तो पत्नी क्या पढ़ती, उद्धव से पत्नी पढ़ने और उसमें लिखे अपने-अपने निजी सदेश की माँग बड़ी विह्वलता से करने लगी ।^३ स्पष्ट है रत्नाकर जी ने सूरदास की मूल वस्तु का बड़ा ही कलात्मक परिवर्धन प्रस्तुत किया है । सूर का रेखा चित्र पूरी साज-सज्जा और रगीनी के साथ उपस्थित किया गया है । सूर भ्रमरगीत के देवकी-कुन्जा आदि के पत्रों का कोई उल्लेख उद्धव शतक में नहीं है ।

१. उ० श०, पद २२-२३-२४

२. सूरसागर, पद ४१०६

३. मेजे मनभावन के ऊधव के आवन की

सुधि ब्रज-गावनि मैं पावन जवै लगी ।

कहै रतनाकर गुवालिनि की भौरि-भौरि

दौरि-दौरि नन्द-पौरि आवन तवै लगी ॥

उभक्ति-उभक्ति पद-कजनि के पजनि पै,

पेखि-पेखि पाती छाती छोहनि सवै लगी ।

हमकौ लिख्यौ है कहा, हमकौ लिख्यौ है कहा,

हमकौ लिख्यौ है कहा कहन सवै लगी ॥ (उ० श० २६)

इसी प्रकार ब्रज-वालाओं की दशा देखकर सूर-भ्रमरगीत में उद्धव जी प्रभावित हुए थे—

सक सकात तन धकधकात उर अकवकात सब ठाढ़े ।

‘सूर’ उपंगसुत बोलत नाही अति हिरदै ह्वै गाढ़े ॥

इसका बड़ा विशद भावात्मक चित्र उद्धव-शतक में रत्नाकर जी ने खीचा—

दीन दसा देखि ब्रज-वालनि की ऊधव कौ

गरि गौ गुमान ज्ञान गौरव गुठाने से ।

कहै रतनाकर न आए मुख वैन नैन

नीर भरि ल्याए भए सकुचि सिहाने से ॥

सूखे से, सूखे से, सकवके से, सके से, थके

भूले से, भ्रमे से, भभरे से, भकुवाने से ।

हौले से, हले से, हूल-हूले से, हिये में हाय

हारे से, हरे से, हुरहे हेरत हिराने से ॥^१

उद्धव-गोपी-संवाद

भ्रमरगीत परम्परा में संवाद के तीन रूप प्राप्त हैं । एक का प्रतिनिधि रूप सूरदास में मिलता है, जिसमें उद्धव जी एक बार ज्ञानोपदेश की चर्चा आरम्भ करके चुप हो जाते हैं । गोपियाँ उत्तर में तरह-तरह के तर्क और आत्मनिवेदन करती हैं । उद्धव जी चुपचाप सब के उत्तर सुनते हैं, कुछ प्रत्युत्तर नहीं देते । अन्त में उनसे प्रभावित होकर वापस आ जाते हैं और बड़ी महानुभूतिपूर्वक कृष्ण के प्रति उनकी विरह-व्यथा का निवेदन कर देते हैं ।

दूसरा प्रतिनिधि रूप नन्ददास का है, जिसमें उद्धव और गोपियों का कथोपकथन प्रणाली में शास्त्रार्थ होता है । एक-एक तर्क पर उत्तर-प्रत्युत्तर चलते हैं, बाद में गोपियाँ विरह-निवेदन और उपालभ प्रस्तुत करती हैं और उद्धव का मत परिवर्तन होता है ।

तीसरा रूप स्फुट पद-रचना करने वाले कवियों का है, जहाँ समस्त कथन गोपियों के है, उद्धव कथन का सन्दर्भ मात्र गोपियों के कथन में प्राप्त होता है ।

रत्नाकर जी के ‘उद्धव शतक’ में केवल तीन^२ पदों में अन्तर्यामी, अद्वैतब्रह्म के साथ योग-युक्ति द्वारा अविचल एकत्व प्राप्ति का उपदेश उद्धव जी प्रस्तुत करते हैं । उसे सुनकर गोपियों का मनोरम चित्र अनुभावों और संचारियों की चमत्कारिक योजना के साथ खींचा गया है ।^३ इनके उपरान्त गोपियों के वचन तब तक चलते रहते हैं जब तक कि उद्धव जी आश्वस्त नहीं हो जाते और ब्रज वापस जाने को उद्यत नहीं हो जाते । गोपियों के उत्तरों में नन्ददास की भाँति कोई तर्क-व्यम भी नहीं है । प्रत्येक पद सर्वथा स्वतन्त्र है । पूर्वापर सम्बन्ध की किञ्चित् भी अपेक्षा उनमें नहीं है । इस प्रकार स्थूल रूप में विषय-नियोजन सूरदास के भ्रमरगीत जैसा ही है ।

१. उद्धव शतक, पद २८

२. „ „ ३८-७१-७२

३. „ „ ३३

गोपियो द्वारा प्रस्तुत तर्क रत्नाकर के अपने है, उनका प्रस्तुतीकरण भी नवीन है, किन्तु विचारो का केन्द्र-बिन्दु सूर-भ्रमरगीत वाला ही है। अनेक पदो मे विषय-साम्य भी मिलता है। उद्धव-शतक मे गोपियाँ सर्वप्रथम रोग और उपचार का तर्क उपस्थित करती है कि वे वियोग के विषमज्वर से पीडित है, योग के उपचार से उन्हें लाभ नहीं होगा, उन्हें तो कृष्ण-दर्शन चाहिए।^१ यही तथ्य सूरसागर मे इस प्रकार मिलता है —

ऊधौ तुम अपनी जतन करौ ।

हित की कहत कुहित की लागति, कत बेकाज ररौ ।

जाइ करौ उपचार आपनौ, हम जु कहति हैं जी की ।

...

...

मथुरा गहौ बेगि इन पायनि, उपज्यौ है तन रोग ।

सूर सुबंद बेगि टौहौं किन, भए मरन के जोग ॥^२

अनेक पदो मे गोपियो ने वहाँ पर कहा है कि केवल एक ही इलाज है—कृष्ण-दर्शन, जिसके लिए उनकी आँखें भूखी-प्यासी है।

उद्धव-शतक मे नन्द और यशोदा का उल्लेख नहीं है, फिर भी एक पद मे गोपियाँ ठीक वही बातें कहती है, जो सूर-भ्रमरगीत मे यशोदा जी के द्वारा कहलाई गई थी। यशोदा जी कहती हैं कि उद्धव जी सच-सच कहिए कि कन्हैया किसके घर नवनीत खाते है और गोप-गोपियो के साथ गोचारण तथा अन्य लीलाओ का सुख पाते है ?^३

उद्धव-शतक मे गोपी पूछती है कि क्या कही प्रीतिपूर्वक नवनीत कृष्ण को मिल पाता है ? जो वात्सल्य उन्हें ब्रज मे सुलभ था क्या वे उसे पाते है ? और क्या वे कभी यमुना-तट की बट-छाया मे वाँसुरी बजाते है।^४

१. रस के प्रयोगनि के सुखद सु जोगनि के

जेते उपचार चारु मजु सुखदाई हं ।

तिनके चलावन की चरचा चलावै कौन

देत ना सुदर्शन हू यों सुधि सिराई हं ॥

करत उपाय ना सुभाय लखि नारिनि कौ

भाय वयौ अनारिनि कौ भरत कन्हाई ह ।

ह या तो विषमज्वर-वियोग की चढाई यह

पाती कौन रोग की पठावत दवाई है ॥ (उ० श०, ३४)

२. सूरसागर, पद ४२३०

३. ऊधौ कहौ साची बात ।

दधि मह्यौ नवनीत माधव, कौन के घर खात ॥

...

...

...

कौन गोपी कूल जमुना, रहत गहि-गहि घाट ।

...

...

...

इतौ वृक्षत माइ जसुमति परी मुरझित गात ।

सूरदास किसोर मिलबहु, मेढि हिय की तास ॥ (स० सा० ४०६४)

४. उद्धव शतक, पद ३६

योग-साधना की अनुपयुक्तता के लिए सूरदास की गोपियों अपने सौन्दर्य-प्रसाधनो का उल्लेख कर उनके स्थान पर योगी-वेषभूषा का धारण नितान्त अव्यावहारिक और उपहासास्पद मानते हुए कहती है—

मधुकर कहा प्रवीन सयाने ।
जे कच कनक कटोरा भरि भरि, मेलत तेन फुलेल ।
तिन केसनि क्यों भस्म चढ़ावत होरी कंसे खेल ॥
जिन केसनि कवरी गहि सुन्दर, अपनै हाथ बनाई ।
तिनको जटा कहा नीकी है, कहु कैसे कहि आई ॥

.. ...

कंचुकि भीनि भीनि पट सारी, चंदन सरस सुछद ।
अब कंथा एकै अति गुदरी, क्यों उपजी अति मतिमंद ॥^१

ठीक यही कथन उद्धव शतक की निम्न पदावली में अधिक सजी सजाई पदावली में इस प्रकार मिलता है—

चोप करि चदन चढायौ जिन अंगनि पै
तिनपै बजाइ तूरि धूरि दरिबौ कहौ ।
रस-रतनाकर स-नेह निरवार्यौ जाहि
ता कच कौं दाय जटा जूट बरिबौ कहौ ॥^२

सूर की गोपियो ने वियोग और योग में साम्य प्रस्तुत करते हुए कहा था—

ऊधौ करि रहौं हम जोग ।
कहा एतौ बाद ठान्यौ, देखि गोपी भोग ॥
सीस सेली केस मुद्रा कान बीरी बीर ।
विरह भस्म चढ़ाइ बँठी सहज कथा चोर ॥
हृदय सिंगी डेर मुरली, नैन खप्पर हाथ ।
चाहती हरि दरस भिच्छा देहि दीनानाथ ।
जोग की गति जुगति हम पै, सूर देखौ जोड़ ।
कहत हम सौं करन जोग, सुजोग कैसे होइ ॥^३

इस आशय के और कई पद सूर-भ्रमरगीत में प्राप्त होते हैं । उद्धव-शतक में उपर्युक्त वचन रूपान्तरित शब्दावली में इस प्रकार मिलते हैं—

वे तौ बस बसन रंगावै मन रंगत ये
भसम रमावै वे ये आपुहौं भसम हे ।
सास-स.स माहि बहु वासर चितावत वे
इनके प्रतेक सास जात ज्यों जनम हैं ॥

१. मुरसागर, पृष्ठ ४४३ ।

२. उद्धव शतक, पृष्ठ ३८

३. मुरसागर, पृष्ठ ४३१

हैं कै जग-भुक्ति सौं विरक्त मुक्ति चाहत वे
जानत ये भुक्ति मुक्ति दोऊ बिष-सम है ॥

करिक विचार ऊधौ सधौ मन माहि लखौ
जोगि सौं वियोग-भोग-भोगी कहा कम है ॥^१

कुब्जा का उपहास करते हुए सूर की गोपियो ने एक ग्रामीण उक्ति प्रस्तुत की थी —
ऊधौ यहै अचंभी बाढ़ ।

आपु कहां ब्रजराज मनोहर कहां कूबरी राढ़ ॥
जिहि छिन करत कलोल संग रति, गिरिधर अपनी चाढ़ ।
काटत हे परजंक ताहि छिन, केधौ खोदत खाढ़ ॥^२

उद्धव शतक की परिमार्जित पदावली में ठीक वही कथन इस प्रकार है—
सोच है यहै कै संग ताके रंगभौन माहि
कौन धौ अनोखौ ढंग रचत निराटी है ।

छाँटि देत कूवर कै आँटि देत डाँट कोऊ
काटि देत खाट किधौ पाटि देत माटी है ॥^३

इसी प्रकार सूर-भ्रमरगीत और उद्धव शतक की निम्न पक्ति द्रष्टव्य है—

१. सूर सूर अक्रूर गयौ लै, ब्याज निवेरत ऊधौ । (सूर भ्रमरगीत)
लै गयौ अक्रूर क्रूर सब सुख सूर कान्ह
आए तुम आज प्राण ब्याज उगहन कौं । (उद्धव शतक)

२. निसि दिन बरसत नैन हमारे ।
सदा रहति पावस रितु हम पै, जब तें स्याम सिधारे ॥ (सूर भ्रमरगीत)
अथवा
ब्रज में पावस पै न टरी ।

... ..
सूरदास प्रभु कुमुद बंधु बिनु, विरहा तरनि जरीं ॥^४
रहति सदाई हरियाई हिय-घायनि में
ऊरध उसास सो भकोर पुरवा की है ॥
पीव पीव गोपी पीर-पूरति पुकारति है
सोई रतनाकर पुकार पपिहा की है ॥
लागी रहै नैननि सौं नीर की भरी औ उठै
चित में चमक सो चमक चपला की है ।
बिनु घनस्याम घाम-घाम ब्रज-मडल में
ऊधौ नित बसति बहार बरसा की है ॥^५

१. उद्धव शतक, पद ४७

२. सूरसागर, पद ४२६१

३. उद्धव शतक, पद ७६

४. सूरसागर, पद ३६१६

५. उद्धव शतक, पद ८६

इस प्रकार उद्धव के प्रति कहे हुए गोपी-वचन में सूर-भ्रमरगीत और उद्धव शतक में पर्याप्त भाव-साम्य है। इतना अवश्य है कि रत्नाकर जी की पदावली अलकारों, अनुभाव-विधानों से अधिक सजी हुई और उक्ति के वाकपन के कारण अधिक चटकीली है। कतिपय स्थलों पर रत्नाकर की गोपिया दार्शनिक तथ्यों को भी विशेष पांडित्य के साथ प्रस्तुत करती है। जैसे—

मान्यो हम, कान्हू ब्रह्म एक ही, कह्यौ जो तुम्ह
तोहूँ हमें भावति ना भावना अन्यारी की।
जैहै बनि-बिगरि न बारिधिता बारिधि की
बू दता विलैहै बूंद बिबस बिचारी की ॥^१

तथा

एते बड़े बिस्व मांहि हेरें हूँ न पैये जाहि,
ताहि त्रिकुटी में नैन मूँदि लखिबौ कहौ ॥^२

उद्धव का प्रत्यागमन

सामान्यतया एकसा होते हुए भी यह अश सूर से भिन्न और नया है। सूर-भ्रमरगीत में गोपियाँ और यशोदा पत्नी और सदेश भेजती हैं, किन्तु उद्धव शतक की गोपियाँ और यशोदा आदि सदेश के स्थान पर अपने भाव-भरे उपहार लेकर उपस्थित होती हैं।^३ सदेश कहने की इच्छा उनकी वैसी ही है जैसी सूर-भ्रमरगीत में, किन्तु कहे तो कैसे—

सवद न पावत सो भाव उमगावत जो
ताकि-ताकि आनन ठगे से ठहि जात हैं।
रचक हमारी सुनौ रंचक हमारी सुनौ
रचक हमारी सुनौ कहि रहि जात है ॥^४
वेचारी गोपियाँ पत्र भी नहीं लिख पाती क्योंकि—
सूखि जाति स्याही लेखिनी के नैक डंक लागै,
अ क लागै कागद वररि वरि जात हैं ॥^५

१. उद्धव शतक, पद ३७

२. " " ३६

३. धाई जित-तित तौ विदाई-हेन ऊव की
गोपी भरी आरति सन्धारनि न सासुरी।
कहै रत्नाकर मयूर-पच्छ कोऊ लिण
कोऊ गुंज-अ जलि उमाहे प्रेम-आसुरी ॥
भाव-भरी कोऊ लिण रुचिर सजाव दही
कोऊ मही मजु दावि दलकति पासुरी।
पीत पट नन्द जसुनति नवनीत नयौ
कीरति-कुमारी सुरवारी दंड वासुरी ॥ (उ० श०, ६७)

४. उद्धव शतक, पद ६८

५. " " ६६

उद्धव जी उनकी दशा को देख और सब कुछ समझ कर चल देते हैं। आसुओं और उसासों से भरी गोपियाँ साथ-साथ चलती जाती है, किन्तु सदेश जैसी कोई वस्तु उनके मुख से नहीं निकलती।

व्रज लौटते समय उद्धव जी का जो शब्द-चित्र दो पदों (१०२-३) में रत्नाकर जी ने खींचा है, अभूतपूर्व है। सूर-भ्रमरगीत में उद्धव जी सीधे कृष्ण के पास पहुँचते हैं और वड़े विस्तार से व्रजवासियों और राधा जी की विरह-दशा का विवरण देते हैं। उद्धव शतक में उद्धव और कृष्ण दोनों ही एक-दूसरे को देख कर भाव-विभोर हो जाते हैं।^१ उद्धव जी के मुख से शब्द नहीं निकलते। वे प्रेम-मद में छके लड़खड़ाते हुए सब-कुछ भूले हुए हैं।^२ वे व्रज से प्राप्त उपहार उनकी ओर बढ़ा देते हैं जिन्हें पाकर कृष्ण भाव-मग्न हो जाते हैं। उद्धव जी अपने को बहुत सभालने के उपरान्त बोलते भी हैं तो अपनी ही दशा का वर्णन करने लगते हैं कि किस प्रकार उनका ज्ञान-गुण-गौरव और वचन-चातुर्य गोपियों की विरहानल की आर से क्षार हो उनकी दशा देखते ही उड़ गया। उन्हें ज्ञान की गठरी को व्रज के सिवान में ही फेंक देनी पड़ी। बहुत संक्षेप में उद्धव जी केवल इतना ही कह पाते हैं कि आपको शीघ्र ही व्रज जाना चाहिए क्योंकि आपको देखते ही गोपियों की विरह-व्यथा विलीन हो जायगी। उद्धव जी कहते हैं कि यदि आपको इतना कहना न होता तो मैं वही एक कुटी बना कर रह गया होता।^३ उद्धव शतक में अन्य भ्रमरगीतों की भाँति कृष्ण के उत्तर नहीं प्रस्तुत किये जाते, उद्धव का ही भाव-परिवर्तन उपस्थित कर पुस्तक की समाप्ति हो जाती है। सूर-भ्रमरगीत का अन्तिम लक्ष्य उद्धव का मत-परिवर्तन था, वही उद्धव शतक में भी दिखाया गया है। इस प्रकार दोनों की उपलब्धि एक ही है।

उद्धव शतक की विषय-वस्तु का तुलनात्मक विवेचन सिद्ध करता है कि भ्रमरगीत-

१. आवत कछूक पूछिवे औ कहिवे की मन

परत न साहस पै दोऊ दरि लेत है । (उद्धव शतक, पद १०६)

२. प्रेम-मद छाँके पग परत कहा के कहा

याके अ ग नैननि शिथिलता सुहाई है ।

कहे रतनाकर यौ आवत चकात ऊँधौ

भानौ सुधियात कोक भावना [मुलाई है ॥ (उ० श० पद, १०६)

३. छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना कै तीर

गौन रौन-रेती सौ कदापि करते नहीं ।

कहे रतनाकर विहाइ प्रेम-गाथा गूढ़

सौन रसना मैं रस और भरते नहीं ॥

गोपी ग्वाल वालनि के उमडत आसू देखि

लेखि मलयागम हूँ नैकु डरते नहीं ।

हो तो चित चाव जौ न रावरे चितावन कौ

राजि ब्रज-गाँव इतै पाव धरते नहीं ॥ (उ० श०, ११६)

परम्परा की प्रथम कृति होते हुए भी सूरदास कृत भ्रमरगीत ही आदर्श रचना रही है। इस परम्परा के अन्तिम प्रयास उद्धव शतक में है, जिसमें सूर-मार्ग को ही राजपथ बनाने का अधिकाधिक प्रयास किया गया है। रत्नाकर जी ने सूरदास जी की मूल भावना को जीवित करने के लिए नया कलेवर देना चाहा है।

रचना-कौशल

सूरदास और रत्नाकर ब्रजभाषा-काव्य के प्रथम तथा अन्तिम शिल्पी कलाकार हैं। सूरदास जी ने लोक-भाषा का सस्कार आरम्भ किया था। उन्होंने शब्दों के खुरदुरेपत्र को दूर करने, मिठास भरने, क्रिया और विभक्तियों के रूप को सयत करने, अलंकारों से सजाने और विविध भाषाओं के शब्दों तथा मुहावरों पर ब्रजभाषा की रगत लाने का स्तुत्य प्रयास किया। इतना करने पर भी उनकी रचनाओं में ब्रज-माधुरी का सहज लोक-भाषा रूप बना रहा। सूरदास जी के बाद नन्ददास, बिहारी, मतिराम, देव और पद्माकर आदि के द्वारा ब्रज-भाषा में कलात्मकता का निक्षेप निरन्तर होता रहा। परिणाम यह हुआ कि ब्रजभाषा अपने स्वाभाविक लोकभाषा स्वरूप को खोकर शुद्ध साहित्यिक बन गई। 'रत्नाकर' जी न तो ब्रजभाषी थे और न उन्हें सूरदास की भाँति अकृत्रिम भाषा के प्रति मोह ही था। उन्होंने बिहारी, देव और पद्माकर की भाषा को ही आदर्श माना, इसीलिए उनके रचना-कौशल में रीतिकालीन ब्रजभाषा की चमक-दमक दिखाई पड़ती है। इसमें बिहारी का अर्थ-गाम्भीर्य, देव की चित्रोपमता, मतिराम की मिठास और पद्माकर की अनुप्रासिकता प्राप्त होती है।

उद्धव-शतक के सांगरूपको में विस्तृत विचार-शृंखला और अर्थ का ऐसा चमत्कार मिलता है कि गागर में सागर वाली कहावत चरितार्थ हो जाती है। सूरदास जी रूपक-रचना के उस्ताद थे, किन्तु उनके रूपक सुबोधता तथा रसवत्ता को प्रमुखता देते हैं। रत्नाकर जी के रूपको में शाब्दिक-चमत्कार, गम्भीर चिन्तन और काव्यशास्त्रीय रीति (विशिष्ट पद-रचना) का आग्रह मिलता है। चित्राकनता में 'रत्नाकर' जी बेजोड़ हैं। उद्धव-शतक में शब्द-चित्रों की भरमार है। अनुभाव-विधान के द्वारा अनूठे और अभूतपूर्व चित्र प्रस्तुत किये गये हैं। इन चित्रों को देखकर बिहारी और देव द्वारा प्रस्तुत चित्र फीके पड़ जाते हैं। उद्धव-शतक में जब-जब भावविभोरता के स्थल आते हैं। अनुभावों की चमत्कारिक योजना का ही आश्रय लिया गया है। अनुभाव-विधान और चित्राकनता की कलात्मकता के कारण वर्ण्य का सरस चित्र सम्मुख खड़ा हो जाता है। किन्तु जब इसकी तुलना सूरदास जी के रेखाचित्रों से करते हैं तो लगता है कि रंग-वैभव के अभाव में भी उन चित्रों में अन्तस्थल की भाव-राशि अधिक समाई है इसलिए वे चित्र अधिक प्रभावशाली हैं। सहृदय उनके आगे रत्नाकर की कलाकृति को उतना महत्व नहीं दे पाता।

उद्धव के प्रति कहे गये गोपी-वचन में उक्ति का वाकपन बड़ा मनोहारी है। इसके साथ जब हम सूर-भ्रमरगीत के उक्ति-वैचित्र्य की तुलना करते हैं तो यहाँ अर्थ-वैभव की काव्य-शास्त्रीय कला ही प्रमुख दिखाई पड़ती है। सूर-भ्रमरगीत की भाव-प्रेरित वक्रोक्ति के दर्शन नहीं होते। उदाहरण के लिए निम्न उक्तियाँ दृष्टव्य हैं—

दूक-दूक हूँ है मन-मुकुर हमारो हाथ
चूकि हूँ कठोर-वेन-पाहन चलावौ ना ॥
एक मनमोहन तौ बसिके उजार्यो मोहि
हिय में अनेक मनमोहन बसावौ ना ॥^१

स्पष्ट है वचन-भगिमा का मूल आधार मन-मुकुर का रूपक है। इस काव्यालंकार के हटा देने पर उक्ति की मनोहारिता का अस्तित्व खो जाता है।

रावरी सुघाई मैं मरी हे कुटिलाई कूटि
बात की मिठाई मैं लुनाई लाइ ल्याए हो ॥^२

यहा उक्ति विरोधाभास के चमत्कार से जाज्वल्यमान है।

एक ही अंग साधि साध सब पूरी अब
और अंग-रहित अराधि करिहै कहा ॥^३

इसी पक्ति में मात्र श्लेष अलंकार के कारण कथन में भगिमा है—

वै तो है हमारे ही हमारे ही हमारे ही श्री
हम उनही की उनही की उनही की है ॥^४

इस प्रभावात्मक उक्ति का मूल आधार पदावृत्ति मूलक वीप्सा अलंकार है।

इस प्रकार अलंकारों की चमक-दमक से सुसज्जित होने पर भी उक्ति-वैचित्र्य का वह सर्वसुलभ हृदयहारी रूप उद्धव-शतक में नहीं मिलता, जो सूर-भ्रमरगीत के पद-पद में सहज सुलभ है, जिसका विस्तृत विवेचन पीछे उक्ति-वैचित्र्य प्रकरण में किया जा चुका है।

निष्कर्ष—उद्धव-शतक की वर्ण्य-वस्तु और भावधारा सूर-भ्रमरगीत जैसी ही है। सूरदास जी ने विरह की रागात्मकता, भावों की प्रवहणशीलता और वैयक्तिक आत्म-निवेदन के अनुरूप गीतों की रचना की थी। 'रत्नाकर' जी ने रीति-सिद्ध कवित्त-मुक्तकों में भाव-प्रधान वृत्त को प्रस्तुत करना चाहा। सफल कवि होने के कारण उन्होंने भावुकता और कला-नैपुण्य का मणि-काचन योग तो कर दिया किन्तु अनुभाव-विधान, संचारियों की योजना, अलंकारत्व और अर्थ-चमत्कार के बाह्य उपादान इतने अधिक हो गये हैं कि चमक-दमक में रसात्मकता और ध्वन्यात्मकता की प्रमुखता न रह सकी। उद्धव-शतक का काव्यानन्द साध्य है, श्रोता को पूर्ण आनन्द प्राप्त करने के लिए साधन स्वरूप काव्य-शास्त्र के रस, ध्वनि, अलंकार-वक्रोक्ति आदि का परिज्ञान परमावश्यक है। सूर-भ्रमरगीत में भी काव्यशास्त्रीय विवरण विस्तार से उपलब्ध होते हैं किन्तु सहृदय को रसानन्द प्राप्त करने के लिए इनका अनिवार्य ज्ञान अपेक्षित नहीं है। यह और बात है कि काव्य-मर्मज्ञ को उसमें विशेष लाभ हो। निष्कर्ष यह कि भ्रमरगीत परम्परा का अन्तिम सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ भी सूर-भ्रमरगीत के सम्मुख आभाहीन हो जाता है।

१. उ० श०, पद ४०

२. „ „ ४१

३. „ „ ४५

४. „ „ ६०

: ६ :

मूल्यांकन

भ्रमरगीत सूर-साहित्य का नवनीत है अतः इसके मूल्यांकन द्वारा सूर-काव्य का बहुत कुछ मूल्यांकन सम्भव है। इसके लिए भ्रमरगीत के निम्नलिखित पक्षों पर समस्त श्रेष्ठ हिन्दी साहित्य के परिप्रेक्ष्य में देखना और उसमें इसका स्थान निर्धारण करना समीचीन है—

१. भक्ति-काव्य

२. शुद्ध-काव्य

३. गीति-काव्य

४. विरह-काव्य

भक्तिकाव्य

भगवान की लीलाओं के गान के रूप में रचा हुआ सूर-साहित्य प्रमुखतया अध्यात्म-परक काव्य स्वीकार किया जाता है। वेद, उपनिषद्, गीता और भागवत से चली हुई परम्परा का प्रसार आगे बढ़ा और हिन्दी के आविर्भाव काल में सन्त-समाज ने मायाजनित अवसादात्मक जगत से मुक्ति दिलाने के लिए अध्यात्मपरक साहित्य की रचना की। सिद्ध-साहित्य, नाथ-साहित्य, विद्यापति पदावली, कबीर, रैदास, दादू आदि का सन्त-साहित्य, कुतुबन, मझन और मलिक मुहम्मद जायसी आदि का प्रेमाख्यान-काव्य, सूर, मीरा आदि का कृष्ण-काव्य और गोस्वामी तुलसीदास प्रणीत रामकाव्य के रूपमें काव्य और अध्यात्म की गंगा-जमुनी शत-शत धाराओं में बहती रही। वेद उपनिषद्, गीता और भागवत में अध्यात्म का अंश इतना अधिक था कि उन्हें काव्य न कहकर धार्मिक-साहित्य कहा गया। हिन्दी भाषा के धर्म-परक साहित्य में क्रमशः काव्य-पक्ष का योग बढ़ता गया और धर्म और काव्य एकरूप हो गये। साहित्य की दृष्टि से धर्म और अध्यात्म के तत्त्व उतने मूल्यवान् नहीं हैं, जितने काव्य के। इसीलिए जहाँ काव्य धर्म और अध्यात्म का सुधारात्मक या शुद्ध साम्प्रदायिक मंच बन जाता है, वहाँ उसे विशेष महत्व नहीं दिया जाता। किन्तु जहाँ काव्य के रस-प्रवाह में धर्म और अध्यात्म की अन्न-सलिला बहती है, वहाँ विचार-नारा के उदात्तीकरण से काव्य-भागी-धी विशेष समुज्ज्वल हो उठती है।

हिन्दी में अध्यात्मपरक साहित्य में सिद्धो, नाथो और जैनियों का साहित्य सर्वप्रथम आता है। यह साहित्य काव्य-रस का विशेष समन्वय न कर सका। इसलिए प० रामचंद्र शुक्ल जैसे विचारक उसे साहित्य की परिधि में ही लेने को प्रस्तुत नहीं थे। साहित्य में परिगणित होकर भी उसका मूल्य केवल ऐतिहासिक हो सकता है, साहित्यिक नहीं।

इसके उपरान्त विद्यापति पदावली प्राप्त होती है। पदावली में जयदेव के गीत-गोविन्द का निम्न दृष्टिकोण परिलक्षित होता है—

“यदि हरिस्मरणं सरसं मनो”

यदि विलास कलासु कुतूहलं ।

ललित कोमल कांत पदार्वालि

शृणु तदा जयदेव सरस्वतीम्” ॥

जयदेव की शर्त थी कि यदि हरि-स्मरण सरस मन के साथ करना हो और यदि विलास-कलाओं में कुतूहल हो तभी उसके गीत गोविन्द का श्रवण किया जाय। जयदेव से पूर्व भगवान को स्मरण करने की रीति विराग से ही थी। वेद, उपनिषद्, गीता और पुराण आदि वर्मग्रन्थ रघुवंश, कुमारसम्भव, अमरकशतक, गाथासप्तशती आदि रसात्मक साहित्य से भिन्न माने जाते थे। भर्तृहरि जैसे लोग वैराग्यशतक को शृंगार-शतक से सर्वथा भिन्न प्रस्तुत करते थे। जयदेव ने एक नई परम्परा का सूत्रपात किया, जिसमें हरिस्मरण और सरस मन तथा विलास-कला के कुतूहल का समन्वय हुआ। इतना स्पष्ट करने पर भी लोगो की दृष्टि में परिवर्तन नहीं हुआ और कुछ लोग गीत गोविन्द को शृंगारपरक काव्य की परिधि से आगे बढ़ाने को प्रस्तुत न हुए। विद्यापति ने जयदेव की भांति उपर्युक्त घोषणा भी न की, इसलिए अधिकांश आलोचक विद्यापति पदावली को शुद्ध-शृंगार-काव्य ही मानते हैं। एकदम तटस्थ दृष्टिकोण से देखा जाय तो विद्यापति के शब्दों में हरि-स्मरण का तत्त्व विद्यमान होते हुए भी विलास-कला कुतूहल की रेल-पेल में दब गया है। राधा-कृष्ण का अदृश्य-रूप उसमें विद्यमान तो है किन्तु उसके लिए निष्णात् भक्ति-भावना की दिव्य, दृष्टि अपेक्षित है। उसकी तुलना जब हम सूर-साहित्य से करते हैं तो बात अधिक स्पष्ट होती है। सूर-साहित्य के अध्ययन में ‘हरि स्मरण’ और ‘सरस मन’ का एकीकरण मिलता है। सूर-साहित्य में विलास-कला का कुतूहल भी पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है। सयोग लीला के अनाविल चित्र उसमें भरे पड़े हैं किन्तु सर्वत्र सूरदास भक्ति और अध्यात्म का गाढ़ा रंग उस पर चढ़ा देते हैं जिससे विलास और शृंगार की दुर्गन्ध उसमें से निकल जाती है और भक्ति की भीनी-भीनी सुगन्धि अनायास सुलभ होती रहती है।

अनेक बार प्रश्न उठता है कि शृंगार और विलास का समान रूप से वर्णन करते हुए सूर-काव्य में भक्ति और विद्यापति पदावली में शृंगार कैसे देखा जा सकता है? सूरदास के खडिता-प्रकरण, सुरति-वर्णन, निकुञ्ज-विहार जैसे स्थल विद्यापति के वर्णनों से कम अश्लील नहीं कहे जा सकते। यह तर्क ठीक है, किन्तु सूरदास जी ने इन प्रकरणों से अश्लीलत्व निकालने के लिए दो उपाय किए हैं। एक यह कि प्रायः लील-गान के प्रारम्भ-या

८ च मे अपना दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से प्रकट करके राधा और कृष्ण के अलौकिक आलम्बन पं. निदेश कर देते हैं। जैसे खडिता प्रकरण में—

राधिका गेह हरि-देह वासी । और तिय घरनि घर तनु प्रकासी ।
ब्रह्म पुरन द्वितीय नही कोऊ । राधिका सबै हरि सबै ओऊ ॥
दीप सौं दीप जैसे उजारी । तैस ही ब्रह्म घर घर विहारी ॥^१

दूसरे विलास सम्बन्धी पद की अन्तिम पक्ति में राधा-कृष्ण के ईश्वरत्व और उनकी लीला के अलौकिक आनन्द का सकेत अवश्य होता है जैसे—

राजत दोउ निकुंज खरे ।
स्यामा नव किशोर, पिय नव रंग, अति अनुराग भरे ।।

+ + +

जुगलकिशोर चरन-रज बंदौ, सूरज सरन समाहि ।
गावत सुनत स्रवन सुखकारी, बिस्व दुरित दुरि जाहि ॥^२

इस प्रकार सूरसागर में विलास एव श्रृ गार वर्णन के अधिकाधिक विवरण प्रभु की अलौकिक लीला के अंग बनकर रह जाते हैं और लौकिक विषय की गन्ध दूर हो जाती है। विद्यापति की पदावली में राधा और कृष्ण के नाम मात्र के सिवा और कोई कथन नहीं होता, इसलिए उसमें लौकिक श्रृ गार और उद्दाम वासना की ही प्रतीति होती रहती है।

सूरदास का भ्रमरगीत भी कोरा विरह-काव्य नहीं है। उद्धव-सवाद, जिसमें वे कृष्ण के ईश्वरत्व का निरूपण करते हैं धर्म और अध्यात्म की स्थिति उत्पन्न करता है। गोपियाँ यद्यपि लौकिक प्रेम का विशेष आधार लेती हैं फिर भी उनकी प्रणयासक्ति में भक्ति के तत्व मिलते जाते हैं। कम-से-कम प्रत्येक पद की अन्तिम पक्ति में सूरदास की निजी भक्ति-भावना इस प्रकार प्रतिबिम्बित होती है कि विरह काव्य का धरातल अलौकिक आभा से उज्ज्वल हो उठता है। भ्रमरगीत में ज्ञान और भक्ति, निर्गुण और सगुण ब्रह्म सम्बन्धी तर्क उसे भक्ति-काव्य के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। साथ ही उसकी विशेषता यह भी है कि काव्यत्व की प्रधानता अधिक रहती है। ज्ञान और भक्ति सम्बन्धी विचार उद्धव-कथित दो चार पदों को छोड़ कर कहीं भी उभरने नहीं पाते। गोपियों की विरह दशाओं मार्मिक वेदना और आसक्तिमूलक भावना ही समग्र भ्रमरगीत से प्रसारित होती है। विचारों के स्थान पर भावों का ही बोलबाला होता है। अध्यात्म-पक्ष केवल औज्ज्वल्य भरता है। न तो उसमें नन्ददास के भ्रमरगीत की भाँति दार्शनिक तर्क-वितर्क की प्रचुरता होती है और न रीति-कालीन भ्रमरगीतों की भाँति उसमें लौकिक विरह का चित्रण होता है। उसमें भक्ति-भावना और काव्य-रसात्मकता का ऐसा सगम होता है कि श्रेष्ठ विरह-काव्य होते हुए भी उसे भक्ति-काव्य की परिसीमा में सम्मानित स्थान प्राप्त हो जाता है।

गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस में भी काव्य और अध्यात्म की गंगा-ज मिलती है किन्तु काव्य के समस्त तत्वों का सर्वांग निरूपण होते हुए भी मानस में अध्यात्म की प्रमुखता है। इसीलिए वह ग्रन्थ धार्मिक ग्रन्थ के रूप में अधिक प्रतिष्ठित है। अंगी गीत में प्राप्त भक्ति और ज्ञान के विवाद का प्रकरण वहाँ भी है। अरण्यकांड और उत्त कांड में इस विषय पर विशद व्याख्या मिलती है। प्रश्नोत्तर, विवाद और शका-समाधान वहाँ होते हैं। निगुण-सगुन, ज्ञान और भक्ति के सभी तर्क वहाँ भी मिलते हैं।^१ गोस्वामी तुलसीदास जी ज्ञान, माया और भक्ति शब्दों के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग भेद का सहारा लेकर ज्ञान को पुरुष तथा माया और भक्ति को नारी कहते हैं। इस रूपक के द्वारा माया के

१. ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहाँ समुझाइ ।

जाते होइ चरन रति सोक मोह भ्रम जाइ ॥१४

योरेहि सह सब कहउ बुझाई । सुनहु तात मति मन चित लाई ॥

मैं अरु भोर तोर तैं माया । जेहि वस कीहै जीव निकाया ॥

गो गोचर जह लगि मन जाई । सो सब माया जानेहु भाई ॥

तेहि कर भेद सुनहु तुम सोऊ । विद्या अपर अविद्या दोऊ ॥

एक दुष्ट अतिराय दुखरूपा । जा वस जीव परा भव कृपा ॥

एक रचइ जग गुन वस जाकैं । प्रभु प्रेरित नहि निज बल ताकैं ॥

ग्यान मान जह एकउ नाही । देख ब्रह्म सगान सब माही ॥

कहिअ तात सो परम बिरागी । तून सम सिद्धि तोनि गुन त्यागी ॥

माया ईस न आपु कहु जान कहिअ सो जीव ।

वध मोच्छ मद सर्वपर माया प्रेरक सीप ॥१५

धर्म तैं दिरति जोग ते ग्याना । ग्यान मोच्छप्रद बेद बखाना ॥

जातैं बेगि द्रवउ मैं भाई । सो मम भगति भगत सुखदाई ॥

सो सुतन्त्र अवलव न आना । तेहि अवीन स्थान ब्याना ॥

भगति तात अनुपम सुखमूला । मिलइ जो सत होई अनुकूला ॥

भगति कि साधन कहउ बखानी । सुगम पथ मोहि पावहि प्रानी ॥

प्रथमहि विप्र चरन अति प्रीती । निज निज कर्म निरत श्रुनि रीती ॥

एहि कर फल पुनि विषय दिरागा । तव मम धर्म उपज अनुरागा ॥

श्रवनादिक नव भक्ति दढाहीं । मम लीला रति अति मन माहीं ॥

सत चरन पकज अति प्रेमा । मन कम वचन भजन दढ नेमा ॥

गुरु पितु मातु बन्धु पति देवा । सब मोहि कह जानै दढ सेवा ॥

मम गुन गावत पुलक सरीरा । गदगद गिरा नयन वह नीरा ॥

काम आदि मद दभ न जाकैं । तात निरन्तर वस मैं ताकैं ॥

वचन कर्म मन मोरि गति भजनु करहि नि काम ।

तिनके हृदय कमल महु करउ सदा विश्राम । (दूरण्य काण्ड)

ह मे पड जाने से ज्ञान का पतन और भक्ति का निरापद होना प्रस्तुत करते हैं ।^१ साथ
 ज्ञान मार्ग को अत्यन्त कठिन और भक्ति मार्ग को अत्यन्त सरल बताते हैं ।^२ इस तर्क के
 च मे अपन वे भक्ति मार्ग को ज्ञान की अपेक्षा सरल बताते हैं । इसी आशय को सूरदास जी निम्न
 निदेश वक्तव्यो मे प्रस्तुत करते हैं—

काहे को रोकत मारग सूधौ । ✓

सुनहु मधुप निरगुन कंटक ते राजपंथ क्यों रूँधौ ।

१. भगतिहि ग्यानहि नहि कछु मेदा । उभय हरहि भव सभव खेदा ॥
 नाथ मुनीस कहहि कछु अन्तर । सावधान सोउ सुनु विहगवर ॥
 ग्यान विराग जोग विग्याना । ए सब पुरुष सुनहु उरिजाना ॥
 पुरुष प्रताप प्रबल सब भाती । अवला अवल सहज जड जाती ॥
 पुरुष त्यागि सक नारिहि जो विरक्त मति धीर ।
 न तु कामी विपयावस विमुख जो पद रघुवीर ॥ ११५ क
 सोउ मुनि ग्यान निधान मृगनयनी विधु मुख निरखि ,
 विस होइ हरिजान, नारो विष्णु माया प्रगट ॥ ११५ ख
 इहा न पच्छपात कछु राखउ । वेद पुरान सत मत भापउ ॥
 मोह न नारि नारि के रूपा । पन्नगारि यह रीति अनूपा ॥
 माया भगति सुनहु दुम दोऊ । नारि वर्ग जानै सब कोऊ ॥
 पुनि रघुवीरहि भगति पिआरी । माया खलु नर्तकी विचारी ॥
 भगतिहि सानुकूल रहुराया । ताते तेहि डरपति अति माया ॥
 राम भगति निरुपम निरुपाधी । बसइ जामु उर सदा श्रवाधी ॥
 तेहि विलोकि माा सकुचाई । करि न सकइ कछु निज प्रभुताई ॥
 अस विचारि जे मुनि विग्यानी । जाचहि भगति सकल सुख खानी ॥

२. कहग कठिन समुक्त कठिन साधत कठिन विवेक ।
 होइ घुनाच्छर न्याय जौ पुनि प्रत्यूह अनेक ॥ उ० का० १११८ ख
 ग्यान क पय कृपान कै धारा । परत खगेस होइ नहि वारा ॥
 जो निविघ्न पय निर्वहई । सो कैवल्य परम पद लहइ ॥
 अति दुर्लभ कैवल्य परम पद । मत पुरान निगम आगम बद् ॥
 राम भजत सोइ मुक्ति गोसाई । अन इच्छित आवड वरिआई ॥
 जिमि थल विनु जल रहि न सकाई । कोटि भाति कोउ करै उपाई ॥
 तथा मोच्छ सुख सुनु खगराई रहि न सकइ हरि भगति विहाई ॥
 अस विचारि हरि भगत सयाने । मुक्ति निरादर भगति लुभाने ॥
 भगति करत विनु जनन प्रयासा । ससृति मूल अविद्या नासा ॥
 भोजन करिअ नृपति हित लागी । निमि सो अनन पचवै जठरागी ॥
 असि हरि भगति लुगन सुखटाई । को अस गूढ न जाहि सोदाई ॥
 मेवक सेव्य भव विनु भव न तनिअ उरगारि ।
 अजहु राम पद पवन अस सिद्धाग विचारि ॥ १११९ क ॥ उ० का०

गोस्वामी तुलसीदास जी के मानस के उपर्युक्त प्रकरण शुद्ध ज्ञान के प्रकरण '१ माया का नारी रूपक मात्र ही उसमें काव्यात्मक है। सारा सिद्धान्त-निरूपण गूढ़ दार्शनिक है। सुस्पष्ट होते हुए भी विशद व्याख्या के बिना इसका बोध नहीं होता। दार्शनिक तथ्यों से बोझिल होने के कारण भावात्मकता का स्पर्श भी इसमें नहीं है। किन्तु 'ज्ञान मार्ग पर भक्ति मार्ग की प्रतिष्ठा की जो उलब्धियाँ मानस में इस प्रकार प्रस्तुत की गई हैं, वही सूर-भ्रमरगीत में उद्धव-गोपी-संवाद के माध्यम से बड़े रसात्मक रूप में प्रस्तुत है। ऐसा नाटकीय विधान उसमें है कि उद्धव जैसा पहुँचा हुआ परम ज्ञानी अपने ज्ञान की गठरी गोपियों के चरणों पर रख कर भक्त बन कर वापस आता है। गोपियों के विरह-निवेदन और उपालम्भों के भावात्मक क्रम में ज्ञान पर भक्ति की प्रतिष्ठा हो जाती है और पाठक को इसका भान भी नहीं होता कि वह ज्ञानयोग और भक्ति योग के तथ्यों को सुन भी रहा था।

सन्तों और सूफियों के भक्ति-काव्य के साथ सूर के भक्ति-काव्य की तुलना नहीं की जा सकती। कबीर, दादू, रैदास आदि ने शुद्ध उपदेशात्मक काव्य की रचना की है। सीधे मत-प्रचार के रूप में कहे हुए इन सन्तों की रचनाओं में काव्य-पक्ष बहुत स कुचित है। मलिक मुहम्मद जायसी आदि सूफी कवियों ने आध्यात्मिक तत्व केवल प्रतीकों के सहारे प्रस्तुत किया है। उनकी पद्धति ही और है, उसमें भक्ति का वह स्वरूप नहीं है। प्रेम-कहानियों में भक्ति-तत्त्व इतने ओझल है कि खोजे नहीं मिलते।

समस्त भक्ति-साहित्य के उपर्युक्त सर्वेक्षण के उपरान्त सूर-भ्रमर गीत में प्राप्त भक्ति काव्य का मूल्यांकन अपने आप ही उद्घाटित हो जाता है। 'न भूतो न भविष्यति' कहना कदाचित् अक्षरशः सत्य होगा।

विशुद्ध-काव्य

सूर-साहित्य के चुने हुए रसात्मक अंश को देख कर यह कहने को जी चाहता है कि सूरदास जी भक्ति-दर्शन या धर्म को प्रमुखता नहीं देते थे, वे तो युगान्तरकारी कवि, काव्य-शास्त्र निष्णात विदग्ध कलाकार और नवनवोन्मेषिणी प्रतिभा से युक्त रससिद्ध कवीश्वर थे। भक्त, कीर्तनकार या साधक सयोगवश हो गये थे, उनका वास्तविक व्यक्तित्व कवि रूप का था। वे कवि अधिक थे, भक्त या साधक कम। इस दृष्टि से उनके कृष्ण-वाल-सौन्दर्य-वर्णन, माखन-चोरी, राधा-कृष्ण-अनुराग, नख-शिख-वर्णन, दानलीला, मानलीला और भ्रमर-गीत विशेष द्रष्टव्य हैं। इन प्रकरणों में वात्सल्य और शृंगार रस, नायिका भेद, नखशिख, अलंकार तथा ध्वनि या उक्ति-वैचित्र्य का ऐसा सूक्ष्म एवं गहन सौन्दर्य मिलता है कि उन्हें हिन्दी रीतिकाव्य का प्रेरक माना जाना चाहिए। परवर्ती कवि बिहारी, मतिराम, देव, घनानन्द, पद्माकर आदि ने 'राधा कन्हैयाई के सुमिरन के बहाने' के रूप में जो काव्य-दृष्टि प्रस्तुत की, उसके प्रथम दर्शन सूरदास में ही मिल जाते हैं।

उपर्युक्त दृष्टिकोण से जब हम हिन्दी साहित्य के पूर्वापर साहित्य पर विहंगम दृष्टि डालते हैं तो सूरदास से पूर्व विद्यापति ही ऐसे कवि आते हैं, जिनकी तुलना इनके साथ की जाती

विद्यापति जी सौन्दर्य-चित्रण, नखशिख और सयोग-शृंगार के अप्रतिम कलाकार हैं। च मे, भाव, अनुभाव एव सचारी भावों के रूप में शृंगार की सूक्ष्मातिसूक्ष्म अनुभूतियों के निरीक्षण, अलंकारों के सुगुम्फन और कोमलकान्त पदावली के स्वरसंगम में विद्यापति अद्वितीय हैं। किन्तु उनकी परिधि सूरदास की अपेक्षा सीमित है। विद्यापति पदावली में वात्सल्य, सख्य और माधुर्य के वैसे मनोरम अवसर नहीं मिलते हैं, वाग्वैचित्र्य मूलक भ्रमर-गीत की विरह-व्यञ्जना का वहां सर्वथा अभाव है। विद्यापति सयोग-शृंगार के कवि हैं, उनका विरह पूर्वराग मान और प्रवास की विविध अवस्थाओं तथा परकीया की विषम परिस्थितियों तक ही सीमित रहता है। विरह-सागर की तह तक वे नहीं पहुँचते। भ्रमरगीत के उपालम्भ-काव्य का अप्रतिम सौन्दर्य वहाँ कहा मिलेगा ? विरह की भावप्रेरित वक्रोक्तियों और विरहानुभूति के कर्षण क्रन्दन के मनोरम दृश्य वहाँ कैसे मिल सकते हैं ? विद्यापति जैसा कलात्मक सयोग-चित्रण सूर साहित्य में मिल जाता है, किन्तु सूर-भ्रमरगीत के विरह-काव्य को वहां अवकाश ही नहीं है। भ्रमरगीत का मूल्य सर्वविदित है। अतः केवल शृंगार रस की दृष्टि से भी देखें तो भी विद्यापति का काव्य सूर की समता में पीछे ही रहेगा।

गोस्वामी तुलसीदास सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। रामचरित मानस महाकाव्य, विनय पत्रिका, गीतावली और कृष्ण गीतावली गीति-काव्य, जानकी मंगल और पार्वती-मंगल खंडकाव्य, कवितावली, वरवै रामायण, दोहावली, मुक्तक काव्य और रामलला नहछू लोकगीत रूप में विशाल काव्य-क्षेत्र के अन्तर्गत नाना भाव-विचार-समन्वित रसों, अलंकारों और व्यञ्जनाओं का कला-नैपुण्य महामहिम है। रचना-परिमाण में सूर-साहित्य कदाचित् तुलसी-साहित्य से अधिक ही हो, किन्तु सूर की दृष्टि सीमित है। सूर साहित्य केवल गीति-काव्य है, जिसमें गिने-चुने प्रकरणों पर बहुसंख्या में पदों की रचना हुई है। परिणाम यह हुआ है कि सूर-साहित्य अगणित भावोन्मेषों का ऐसा सागर है जिसमें सीमित विषय-परिधि में अथाह गहराई है। जिस विषय को सूरदास ने स्पर्श किया है उसे इतिश्री पर पहुँचा दिया है। सूर साहित्य में 'नाना पुराण निगमागम' का मार, सामाजिक जीवन और आदर्शों पर व्यापक दृष्टि, धर्म-दर्शन, नीति के सिद्धान्त और अनेक भाषा-छन्द-अलंकारों का अजायब घर नहीं मिलता है। उसमें कवि का शुद्ध काव्य मिलता है, जिसमें भावों की धारा लहराती है। शुद्ध काव्य-दृष्टि से यदि सूर-साहित्य तथा तुलसी-साहित्य की मूल्यवान् पक्तियाँ सगृहीत की जाय तो दोनों का परिणाम कदाचित् समान ही ठहरेगा। प्रबन्ध में बँध कर स्थान-स्थान पर प्रस्तुत विभिन्न रस शास्त्रोक्त विधि-विधान को उपस्थित कर देते हैं, किन्तु कहीं भी एक रस का भी सर्वांग निरूपण नहीं मिलता। वात्सल्य-चित्रण तुलसी-काव्य में इतना अधूरा है कि उसे रस कहना ही कदाचित् कठिन है। शृंगार में सयोग पक्ष अधूरा है, क्योंकि नायिका सीता के प्रति मानृत्व-भाव रखने वाले मर्यादावादी तुलसीदास चरम सीमा पर कभी पहुँच नहीं पाये। वियोग-पक्ष का सकेतात्मक निर्देन मात्र ही उन्होंने किया है। प० रामचन्द्र शुक्ल के मतानुसार वे तो लोक-मंगल की साधनावस्था के कवि थे। निद्रावस्था का उपभोग-पक्ष उनका विषय नहीं था। सीता विवाह के पूर्व पक्ष धनुष-यज्ञ और परशुराम-सत्तावाद का तो उन्होंने बड़े मनोयोग के साथ विस्तृत

निरूपण किया किन्तु उपभोग पक्ष को केवल एक पक्ति में ही समाप्त कर दिया—

जब तै राम व्याहि घर आये ।

नित नव मंगल मोद बघाये ॥

मगन की सिद्धावस्था के प्रति इस प्रकार उपेक्षा रखने वाला कवि शृगार रस के साथ भटा न्याय कैसे कर सकता था ? इसलिए अशोक-वाटिका में एकाकी बैठी हुई वदिनी सीता का विरह-वर्णन कवि को अभिप्रेत न हो सका । यह भी कहा जा सकता है कि राम-चरित मानस जैसे महाकाव्य में व्यक्तिपरक विरह-वर्णन अनुपयुक्त होता, किन्तु गीतावली, कवितावली जैसे ग्रन्थों में भी यह प्रकरण आख से ओझल हो गया । तुलसी साहित्य में से कोई एक प्रकरण, ग्रन्थ-भाग या लघुग्रन्थ ऐसा नहीं है, जो सूरदास जी के भ्रमरगीत से तुलनीय है । रसमूलक भाव प्रधान विचार धारा की जो सिद्धि भ्रमरगीत में प्राप्त है उस ओर गोस्वामी तुलसीदास जी का ध्यान ही न गया था ।

बिहारी, मतिराम, देव, पद्माकर आदि कवियों में प्राप्त उन्मुक्त शृगार-निरूपण, नायिका-भेद, नखशिख और अलंकारिक शैली आदि पर सूर-साहित्य की प्रेरणा मानी जा सकती है । साथ ही राम-भक्ति के रसिक सम्प्रदाय वाले कवियों ने सूर का सर्वांग अनुसरण किया और तुलसी के मर्यादा पुरुषोत्तम सूर के लीलाधाम कृष्ण की भाँति शृगारिक लीलाओं में ग्रष्टयाम मनाने लगे । सूर के पदों में जिस नखशिख नायिका भेद तथा सयोग और वियोग शृगार का विस्तृत और खुला चित्रण हुआ था वही परवर्ती काव्य का आदर्श बन गया । राधा-कृष्ण के आरोप के साथ नायक-नायिकाओं का चित्रण हुआ । बिहारी, देव, मतिराम आदि की वर्ण-योजना, अलंकार-योजना और चित्राकन में सूर की शब्दावलियाँ और भावों का प्रभाव परिलक्षित होता है ।^१ फिर भी रीति काव्यकारों का विरह-निरूपण भ्रमरगीत के विरह-वर्णन के विस्तार और गहराई को पा नहीं सकता । सूर का विप्रलम्भ शृगार ऊहाओ की सीमा में पहुँच कर भी उपहासास्पद नहीं होता । अलंकार प्रकरण में पीछे स्पष्ट किया गया है कि सूरदास की अलंकार-योजना रसानुभूति को ही बढ़ाने वाली है, रीतिकालीन काव्य में अलंकार प्रमुख है रस व्यजना गौण है । साराश यह कि भक्ति-भावना को भूल कर यदि शुद्ध काव्य दृष्टि से भी देखें तो भी सूर-भ्रमरगीत रस-व्यजना और ध्वनि की प्रधानता के कारण परवर्ती रीति काव्य से कहीं बढ़-चढ़ कर सिद्ध होगा ।

गीति-काव्य

पंडित रामचन्द्र शुक्ल के शब्दों में “जयदेव की देववाणी की स्निग्ध पीयूषधारा जो काल की कठोरता में दब गई थी, अवकाश पाते ही लोकभाषा की सरसता में परिणत होकर मिथिला की अमराइयों में विद्यापति के कोकिल कंठ से प्रकट हुई और आगे चल कर ब्रज के करील-कुंजों के बीच फैल मुरझाए मनो को सींचने लगी । आचार्यों की छाप लगी हुई आठ बीणाएँ श्रीकृष्ण की प्रेम-लीला का कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊँची, सुरीली और मधुर भनकार अब कवि सूरदास की बीणा की थी ।” सूरदास जी ने पूर्व प्रचलित गीति-

२ धारा को निजी योगदान से विशेष प्रतिष्ठा दी। रागरागिनी समन्वित सगीत का चमके, कृष्ण लीला की मनोहर गाथा, लोक-गीत की सहज विह्वला मर्मस्पर्शिता और काव्य-निष्क्रीय वर्ण-सगीत एवं रसावयव तथा अलंकार-वैभव देकर उसके भव्य-भवन का नव-नर्माण किया। गीतिकाव्य सम्बन्धी उनके कृतित्व का मूल्यांकन करने के लिए हिन्दी गीतिकाव्य के पूर्वापर साहित्य पर विह्वल दृष्टि अपेक्षित है।

एक संयोग की बात है कि हिन्दी का प्राचीनतम साहित्य जो सन्तो की वचनावली में आविर्भूत हुआ, गीतों के माध्यम से ही प्रकाशित हुआ। सरहपा आदि बौद्धसिद्ध-गोरखनाथ आदि नायपथी साधु और शालिभद्र सूरि आदि जैन साधुओं ने गीतों में अपने उपदेश प्रस्तुत किये। हिन्दी में सर्वप्रथम प्राप्त जैन साधुओं के नृत्य-गीतपरक रासे। काव्य में उपदेश प्रस्तुत किये गये हैं। गीतों के रूप में लिखे हुए इस साहित्य में न तो भावात्मकता को प्रथम मिला है और न माधुरी को। इनमें गीत तत्त्व नाममात्र को है। बौद्धों और नाथों की वाणिया सन्तवानी की परम्परा में आगे बढ़ी। बौद्धों की सान्ध्य भाषा में अपभ्रंश रूप अधिक था। विचार प्रधान जटिल पहेलियों के इन्द्रजाल युक्त रहस्यात्मक पद गीतों की सहज भावात्मकता के विपरीत हैं। नाथों की वानी उनकी अपेक्षा अधिक गीतात्मक है। उसका बाह्यरूप बहुत कुछ वैसा ही है, जैसा आगे चल कर हिन्दी कवियों ने प्रस्तुत किया। पद की टेक तथा अन्य लय-तुक प्रधान समान पक्तियाँ हिन्दी पद-रचना के अनुरूप हैं। किन्तु नाथों की वानियों में भी ज्ञानोपदेश ही रखा गया है। गोरखवानी का ही रूपान्तर कबीर के पदों में देखा जाता है। इस परम्परा के पद-साहित्य में रहस्यात्मक अनुभूति, उलटवासियों के जटिल रूपक और विराग प्रधान विचार-धारा है। उसी के अनुरूप सस्कार विहीन नीरस असाहित्यिक अभिव्यञ्जना है। स्पष्ट है यह परम्परा रसप्रधान गीतिकाव्य के लिए निष्प्राण थी।

सूरदास से पूर्व एक दूसरी परम्परा भी थी, जिसका सूत्रपात जयदेव के गीत-गोविन्द और विकास विद्यापति पदावली द्वारा हुआ था। विद्यापति ने लोकभाषा और लोकगीतों को विशेष महत्व दिया। उनके पद इसीलिए मिथिला के लोकगीतों के परिष्कृत रूप में प्रतिष्ठित होकर जन-जीवन के कण्ठहार बन गये। विद्यापति के गीतों के अधिक प्रचार का कारण यही था कि उन्होंने लोक धुनों की स्वाभाविकता की रक्षा की। यद्यपि उनकी पदावली में भी राग-रागिनियों का उल्लेख मिल रहा है फिर भी ऐसा लगता है कि उन्होंने शास्त्रीय राग-पद्धति के स्वर-वैभव का उपयोग नहीं किया। कदाचित् विद्यापति शास्त्रीय सगीत-गायक न थे। उनके वारहमासा शुद्ध लोक धुनों में रचे गये हैं। तुकान्तता की भी अपेक्षा नहीं है। अधिकांश पदों की रूप-रचना सतों की पद-रचना से मिलती है। जैसा ऊपर लिखा गया है विद्यापति ने पहले से आती हुई पद रचना की स्वरविहीनता में लोकधुनों का माधुर्य और तारल्य भर दिया। साथ ही ज्ञानोपदेश की नीरस विषयवस्तु के स्थान पर राधा-कृष्ण के प्रणय-व्यापार को प्रस्तुत किया। शृंगार रसमयी हाव-भाव प्रधान भावुकता ने गीतों का कायाकल्प ही कर दिया। इनके साथ ही काव्यात्मक अभिव्यक्ति का रगीन चोला भी पहनाया गया। अलंकारों में सजी-मजार्द कोमलकान्त पदावली ने प्रणय की रसात्मक भाव-भूमि रूपी स्वर्ण में मुगन्धि उत्पन्न कर दी।

इतना सब कर देने के उपरान्त भी विद्यापति पदावली में शुद्ध गीतिकाव्य के आत्माभिव्यजन का न्यून भाव ही मिलता है। यह नहीं कहा जा सकता कि विद पदावली के माध्यम से अपना कौन-सा निजी भाव प्रस्तुत कर रहे थे। प्रत्यक्ष कथ, अभाव में अपने-अपने मतानुसार कुछ लोग उन्हें भक्त मान लेते हैं और कहते हैं कि उन्हें सरस रीति से राधा-कृष्ण के चरणों में अपना आत्म-निवेदन प्रस्तुत किया है, किन्तु कुछ लोग मानते हैं कि वे तो शुद्ध सासारिक प्रणय को राधा-कृष्ण की ओट में ठीक उसी प्रकार व्यक्त करते रहे हैं जैसा कि कालान्तर में रीतिकालीन कवियों ने किया। सारी पदावली में आत्मा-भिव्यजन के स्थान पर राधा-कृष्ण या नायक-नायिका के विभिन्न प्रणय व्यापारों का चित्रण है। प्रार्थना और नचारी के थोड़े से ही ऐसे पद हैं जिनमें कवि का निजी निवेदन प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त होता है। सारांश यह कि हिन्दी गीतिकाव्य-मंदिर के भव्य भवन का निर्माण विद्यापति ने किया, फिर भी अभी प्राण-प्रतिष्ठा शेष ही थी।

प्रत्यक्ष आत्माभिव्यजन गीतिकाव्य का प्राण है। कवि आपबीती के रूप में ही अन्तस्तल के दुख-सुखों का सहज प्रकाशन करने के लिए विवश होता है, आश्रयदाता आराध्य या जगत की व्यथा-कथा को छोड़ कर अपने में ही सीमित होता है। इस प्रकार की विषय वस्तु का अभिव्यक्तीकरण गीतों के अतिरिक्त और किसी विधा में हो भी नहीं सकता। सन्तो के यदा-कदा अपने आराध्य के समक्ष अपनी निजी अनुभूति प्रत्यक्ष रूप में प्रस्तुत की थी। मीरा बाई की सम्पूर्ण पदावली आत्म-निवेदन के रूप में ही रची गई है। समस्त जगत् के सारे सम्बन्धों को छोड़ कर मीरा अपने गिरिधर नागर पर दीवानी थी। अपने पदों में उन्होंने अपने सहज हृदयोद्गारों को प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत किया है। गीतिकाव्य के प्राण की दृष्टि से, मीराबाई की पदावली पर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने जगत क्या, अपने आराध्य कृष्ण की गाथा से भी सम्बन्ध नहीं रखा। स्मृति, उल्लास और विरह-निवेदन के रूप में अपने ही हृदयगत भावों का विवरण वे कृष्ण के समक्ष देती रही हैं। मीरा गायिका भी थी। संगीत की शास्त्र-विहित स्वर-लहरी में उनके गीत खरे उतरे। फिर भी जब हम मीरा बाई की पदावली का साहित्यिक मूल्यांकन करते हैं तो पता चलता है कि उसमें काव्यात्मक कृतित्व का सर्वथा अभाव है। मीरा ने कवयित्री बनने का स्वप्न में भी विचार नहीं किया था और उनका सम्पर्क भी काव्य-कला-मर्मज्ञों से न था। समस्त जगत् से नाता तोड़ने वाली मीरा का काव्य-साधना से क्या सम्बन्ध? अलंकार, ध्वनि और वक्रोक्ति उनकी रुचि के ठीक विपरीत थे। वे तो अपने कृष्ण के सम्मुख स्वभावोक्ति ही प्रस्तुत करती थी, भले ही कोई उसे अकाव्य कह कर पुकारे। इसमें कोई सन्देह नहीं कि मीरा की पदावली में काव्य का रागात्मक तत्त्व चरम सीमा का है, फिर भी मूल्यांकन के समय काव्य के कलापक्ष को एकदम भुलाया भी नहीं जा सकता।

सूरदास जी ने आत्म-निवेदन के रूप में गेय पदों की रचना की। इन पदों में प्रभु के लीलावतारों का निरूपण हुआ है। सामान्यतया लीलावतारों की कथाओं का वर्णन उसमें हुआ है। पदों का बाह्याकार शुद्ध गीतात्मक है, फिर भी उसमें मीरा पदावली की

शुद्ध आत्म निरूपण नहीं हुआ है। प्रभु की लीलाओं का विस्तृत वर्णन होने से वह चैतन्य है। कथा के रूप में भले ही वह आराध्य का वर्णन हो, वह गीति काव्य के अनुरूप माना जा सकता। किन्तु सूरदास जी के पदों की एक विशेषता यह है कि अधिकांश पदों की अन्तिम पंक्ति में सूरदास जी पद में वर्णित-वस्तु की पृष्ठ भूमि में आत्म-निवेदन भी प्रस्तुत कर देते हैं। इस प्रकार कवि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति भी पद में आशिक रूप से हो जाती है। पदों में कृष्ण-कथा का गान करते हुए भी परोक्ष रीति से वे प्रभु के सम्बन्ध में आत्मभाव व्यक्त करते जाते हैं। सारी कथा वर्णनात्मक है। इस वर्णन में कथा का विवरण कम किन्तु उसमें प्राप्त कृष्ण का रूप-सौन्दर्य तथा उनके प्रति प्रस्तुत आसक्ति का ही वर्णन होता है। प्रत्येक पद कथा का अंश होते हुए भी सर्वथा स्वतन्त्र होता है और अपने अर्थ-व्यक्तीकरण के लिए पूर्वापर पदों की अपेक्षा नहीं रखता। कथा-विवरण में सूरदास पात्रों के माध्यम से भक्त-हृदय का भाव प्रस्तुत करते जाते हैं। इस प्रकार विनय पदों में प्रत्यक्ष रूप से और लीला पदों में पात्रों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से आत्माभिव्यजन उपस्थित करना ही सूर-काव्य का मुख्य उद्देश्य है।

सूरदास जी सगीत में पारंगत थे, इसीलिए इनकी पद-योजना में राग-रागिणी का शास्त्र-सम्मत वैभव विद्यमान है। सूरदास से पूर्व जितनी पद-रचना मिलती है, उसमें गेयत्व का वह वैभव नहीं मिलता। सूरदास के काल में सगीत शास्त्र की चरम उन्नति दरवारी और सन्त-समाजों में हो गई थी। सूरदास जी के पदों में प्राप्त राग-रागिनियों की बड़ी संख्या, और कालक्रम की अनुरूपता तथा स्वर और भावों की एक रूपता को देखकर सिद्ध होता है कि सूरदास जी ने अपने सगीत-ज्ञान के योग से हिन्दी पद-रचना के गेयत्व में विशेष परिमार्जन और परिवर्धन कर दिया था। उन्होंने विविध हिन्दी छन्दों—चौपाई, दोहा, रोला, गीतिका, सार, लावनी कवित्त आदि पर स्वर योजना की ऐसी रगत ढाली कि छंदोविधान अधिक सरस हो गया। सूर के गीत इसीलिए विद्यापति और मीराबाई के गीतों की अपेक्षा कहीं अधिक गेय और कलात्मक हैं।

सूरदास जी के गीतों की तीसरी विशेषता यह है कि उसमें काव्य-सौन्दर्य भरपूर है। ध्वनि और अलंकार-योजना के कारण सूर के गीत वैभव-सम्पन्न हैं। उसमें मीरा के गीतों की भांति न तो अल्हड़ ग्राम-युवती का मादापन है और न विद्यापति के गीतों की अतिशयोक्ति से सुमज्जित नागरीत्व। रस और अलंकार के समुचित सामंजस्य से गीतों का कलेवर बड़ा ही कमनीय बना है।

सूरदास के अन्य प्रकरणों में गीतिकाव्य विषयक जिन तत्वों का अभाव भी था उसकी पूर्ति भी भ्रमरगीत में हो जाती है। भ्रमरगीत में कथात्मक सन्दर्भ अत्यल्प है। उसमें प्रत्यक्ष आत्म निवेदन ही प्रमुख है। यह आत्मनिवेदन विरहानुभूति सम्बन्धी है जो गीतिकाव्य के लिए सबसे अधिक अनुकूल है। इसलिए, जैसा कि पीछे गीतिकाव्य प्रकरण में विस्तार से कहा गया है, सूर-भ्रमरगीत गीतिकाव्य की कमीटो पर खरा उतरता है। इससे पूर्व के हिन्दी-गीति काव्य में सगीत और काव्य का ऐसा सुन्दर समन्वय नहीं हो पाया था।

सूरदास के उपरान्त अष्टछाप के अन्य भक्त कवियों तथा अन्य सम्प्रदाय के भक्तों ने गीतिकाव्य की रचना की, किन्तु सूर-भ्रमरगीत की तुलना में किसी कवि की रचना उतनी उत्कृष्ट नहीं सिद्ध होती। गोस्वामी तुलसीदास ने विनय पत्रिका और गीतावली की रचना गेयपद शैली में की है। गीतावली में गीतों में लिखा हुआ प्रबन्ध काव्य है उसके पद पूर्वापर सम्बन्ध से जुड़े हैं। कवि की आत्माभिव्यक्ति ग्रन्थ में न के बराबर है। विनयपत्रिका में प्रत्यक्षानुभूति तो पूर्णरूपेण है किन्तु उसकी विचार-धारा विरक्ति प्रधान और गूढ़ दार्शनिक तथ्यों से बोझिल है। इन गीतों में संगीत का वह स्वरवैभव भी नहीं मिलता जो सूर के गीतों में सुलभ है। इस प्रकार सूर भ्रमरगीत भक्ति-गीत माला का सुमेरु है।

भक्तिकाल के उपरान्त रीतिकाल में स्फुट पद-रचना का जो क्षेत्र मिला उसमें गीति-काव्य-धारा शुष्कप्राय हो गई। आधुनिक काल में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने उस धारा में फिर जलराशि डालनी आरम्भ की किन्तु विकसित होते ही गीतिकाव्य धारा का स्वरूप बदल गया। उसमें अन्तस्तल का ध्वन्यात्मक चित्रण प्रमुख हो गया और गेयत्व की प्राचीन शास्त्र-विहित संगीतात्मकता का सर्वथा बहिष्कार ही हो गया। प्रतीकात्मक शब्दावली, लाक्षणिक प्रयोग और तुक-लय तथा छन्द-बन्धनों से सर्वथा मुक्त गीत नये रूप में ढल गये। परम्परित स्वर और लय के अभाव में गीत गद्यात्मता की ओर दिन-पर-दिन बढ़ते जा रहे हैं। नयी कविता के गीत नाममात्र को गीत रह गये हैं। इस प्रकार हिन्दी साहित्य के गीति-काव्य पर विह्वल दृष्टि यही सिद्ध करती है कि सूरदास का भ्रमर गीत ही गीतिकाव्य का सर्वश्रेष्ठ रूप है।

विरह-काव्य

विरह प्रेम की कसौटी है। विरहाग्नि में तप कर प्रणय-स्वर्ण कान्ति पाता है। विश्व भर के साहित्य में विरह-काव्य का स्थान अन्यतम है। इसके विविध रूप प्राप्त होते हैं। सूरदास से पूर्व जिन ग्रन्थों में विरह-काव्य का श्रेष्ठतम रूप प्राप्त होता है वे हैं विद्यापति पदावली, मलिक मुहम्मद जायसी कृत पद्मावत और मीरा पदावली। विद्यापति जी ने विरह के अन्तर्गत पूर्वराग और मान-दशाओं का बड़ा ही विस्तृत और कमनीय वर्णन किया है किन्तु सूर-भ्रमरगीत के मूल्यांकन के लिए उसका विवेचन अप्रयोजनीय है। प्रवास-विरह सम्बन्धी विद्यापति के पद भी सख्या में पर्याप्त हैं और उत्कृष्टता की दृष्टि से काव्यात्मक और मर्मस्पर्शी हैं। कृष्ण का मथुरा चला जाना और वहा से वापस न आना इन पदों का वर्ण्य-विषय है।^१ विरह की दशाओं और काम दशाओं का सहृदय सवेद्य चित्रण पदों में मिलता है। विद्यापति में विरह-वेदना का केन्द्र बिन्दु सयोग सुख का अभाव और काम-पीडा है। कामिनी प्रिय के बिना शय्या पर सो नहीं पाती—

१. मधुपुर मोहन जेकरे

मीरा विहरत छाती ।

गोपी सकल विसरलनि रे

जत छल अहिवाती ॥ (विद्यापति पदावली १६०)

सून सेज हिए सालए रे
पिया बिन घर मोंय आजि ।
विनति करओ सहलोलिन रे
मोंहि देहि अगियर साजि ॥^१

यौवन की अवस्था में विरह महान कष्टकर है । विद्यापति की दृष्टि में यौवन की उपयोगिता तभी है जब प्रिय समीप है, इसीलिए उनकी गोपी असह्य काम-पीड़ा का अनुभव करती हुई परम खिन्न और विपन्न है—

जोवन बिन तन तन बिन जोवन
की जोवन पिय दूरे ।
सखि रे मोर बड़ देव विरोधी
मदन बेदन बड़, पिया मोर बोलछड़
अबहु देहे परबोधी ॥^२

विरहिणी की अभिलाषा यही है कि वह प्रिय के पास जाकर उसका आलिंगन और सगम प्राप्त करे—

मन करे तहां उड़ जाइअ
जहां हारि पाइअ रे ।
पेम पारसमनि जानि
आनि उर लाइअ रे ॥
सपनहु संगम पाओल
रंग बढाओल रे ।
सो मोरा विहि विघटाओल
नन्दओ हेराएल रे ॥^३

स्पष्ट है विरहिणी सयोग-सुखो के अभाव में ही दुखी है । उसको नींद इसलिए नहीं आती कि उसे मिलन का अवसर नहीं है । गोपिका ने कृष्ण से प्रेम बचपन की अवस्था में ही किया था, उसे दुख इसी बात का है कि यौवनावस्था के आगमन पर प्रिय परदेश में है । अब उसका उद्दाम यौवन तरंगों ले रहा है—

आसक लता लगाओल सजनी
नयनन नीर पटाय ।
से फल अब तरुनत भले सजनी
आंचर तर न समाय ॥^४

१. विद्यापति पदावली (बेनोपुरी) पद १=६

२. " " १९१

३. " " १९६

४. " " १९५

उसे भय है कि उसके यौवन धन के चले जाने पर कृष्ण नहीं पूछेंगे—

जोवन रूप अछल दिन चारि ।

से देखि आदर कएल मुरारि ॥

... ..

धनिक आदर सब तहं होय ।

निरधन वाउर पुछ्य न कोय ॥

फिर वह कहती है कि यौवन के चले जाने के बाद यदि प्रिय आ भी गया, तो मैं उसे पाकर क्या करूँगी—

अंकुर तापन ताप जदि जारब

कि करब वारिद मेहे ।

इह नव जौवन विरह गयाओब

कि करब स पिया गेहे ॥^३

पदावली के समस्त पद विरह से उत्पन्न काम-वेदना का स्पष्ट चित्रण करते हैं। विद्यापति की विरहिणी कृष्ण के दर्शन मात्र की भूखी नहीं है। उसमें वह स्वार्थ रहित प्रणय नहीं है, जिसमें वासना या भोगेच्छा का लवलेश भी नहीं होता। उसको पश्चाताप भी है कि वह कृष्ण-प्रेम का फल क्यों न पा सकी? उसने प्रेम तो मुग्धावस्था में किया, किन्तु पूर्ण यौवन प्राप्त होते ही प्रिय प्रवासी क्यों हो गया? इस प्रकार विद्यापति के विरह में राजस-भाव की प्रधानता है, उसमें प्रेम की सात्विकता के दर्शन नहीं होते। सूरदास के भ्रमरगीत में दशा ठीक विपरीत है। गोपियाँ कृष्ण के दर्शनो की प्यासी हैं। काम-वेदना का सकेत बहुत कम मिलता है। केवल चन्द्रोपालम्भ में बड़ी खीचतान के उपरान्त काम-वेदना की अनुभूति प्राप्त हो सकती है। गोपियों के नेत्रों से निशदिन अश्रुवर्षा होती रहती है। वे तो उनके बिना जी ही नहीं पाती। उन्हें केवल इस बात का पश्चाताप है कि कृष्ण उन्हें भूल कैसे गये? कृष्ण ने उनके साथ कष्ट किया है। उनको लगता है कि कृष्ण राजा हो गये, अब गो, गोपी, गोपाल उन्हें भूल गये हैं। सदा उन्हीं के ध्यान में रहती हैं। उनकी पूर्व स्मृतियां उन्हें घेरे रहती हैं। फिर भी वे कृष्ण का तनिक भी अनभल नहीं चाहती। नहाते हुए उनका एक बाल भी बाँका न हो, ऐसी उन्हे कामना है। अन्त तक वे आशा लगाये रहती हैं और अन्त में कुरुक्षेत्र में क्षण भर के लिए मिल कर ही उन्हें परम तृप्ति हो जाती है। भ्रमरगीत के इतने अधिक पदों में खोजने से भी काम-वेदना का राजस भाव नहीं मिलता। सर्वत्र सात्विक प्रणय, आत्मसुख का वलिदान तथा त्यागभाव ही मिलता है।

जायसी का पद्मावत प्रेमाख्यान काव्य का प्रतिनिधि महाकाव्य है। पद्मावत का विरह-वर्णन साहित्य में विशेष महत्व रखता है। पद्मावत में सूफी विचारधारा की प्रधानता है, जिसमें विरह चिन्तन का मेरुदण्ड है। मिलन से पूर्व पूर्वराग की अवस्था भी विरह के अन्तर्गत मानी जाती है किन्तु इस दशा में विरह की दशाओं की आरम्भिक अवस्थाएँ ही होती हैं। अभिलाषा, चिन्ता, उद्वेग, गुणकथन ही उस स्थिति में शोभा देते हैं। विरह की परवर्ती स्थितियाँ—प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता और मरण आदि प्रवास-विरह में शोभ-

है, किन्तु सूफी विरह-व्यजना में परवर्ती दशाएँ ही सर्वप्रथम दिखाई जाती हैं।
 शरण के लिए रत्नसेन ज्यों ही तोते से पद्मावती का नखशिख सुनता है, वह मूर्च्छित हा
 ॥ है, जडता की स्थिति आ जाती है और मृत्यु उसे घेर लेती है।

सुनतहि राजा गा मुरभाई । जानहु लहरि सुसज कै आई ॥

... ..

विरह भंवर होइ भौवरि देई । खिन खिन जीव हिलोरे लेई ॥

... ..

कठिन मरन ते पेम वेवस्था । ना जिअं जिअन न दसई अवस्था ॥

जनु लेनिहारन्ह लीन्ह जिउ, हरहि तरासहि ताहि ।

एतना बोल न आव मुख, करहि तराहि तराहि ॥^१

थोड़ी देर बाद जब उसकी मूर्च्छा समाप्त होती है तो वह उन्माद की स्थिति में अनाप-शनाप बकता है। उसे बीमारी घेरती है, अनेक वैद्य, हकीम, ओझा उसे देखने आते हैं। विरह का यह आत्यन्तिक रूप उपहासास्पद है। रूप के श्रवण मात्र से मिलन की अभिलाषा उदय होना चाहिए, जिसमें उल्लासजनित आवेग होता है। भारतीय दृष्टिसे विरह का क्रमिक विकास पूर्वराग, मान, प्रवास और करुणान्तक विरह के रूप में होता है। सूरदास जी ने इसी प्रकार विरह का निरूपण किया है। जायसी का विरह सूफीन्याय का है। पद्मावत में नागमती का विरहावर्णन प्रवास विरह का उत्कृष्ट नमूना है। यहाँ भी सूफियों की करुणात्मक स्थिति ही प्रमुख रूप से प्रस्तुत की जाती है। प्रथम पद में विरहिणी के रूप का वर्णन करते हुए कवि कहता है उसके शरीर में अस्थि पजर मात्र रह गया है—

सौरस जोरी किमि हरी, मारि गएउ किंन खगि ।

भुरि भुरि पांजिर धनि भई, विरह के लागी अग्नि ॥^२

आगे वर्णन में बीभत्सता की स्थिति आ जाती है। उसके शरीर का रक्त निकल जाता है, जिससे उसकी चोली भीग जाती है।^३ उसके हृदय में विरह की आग जल रही है, उसके शरीर को सुलग-सुलग कर राख कर रही है। उसके शरीर का सारा रक्त बह गया, मांस गल गया और हड्डियाँ शख की भाँति सफेद हो गई हैं।^४

अत्युक्ति का ऊहात्मक स्वरूप सूफी विरह की विशेषता है। मृत्यु-सम्बन्धी भाति-भाति की व्यजनाएँ हृदयस्थित विरह-वेदना की अभिव्यक्ति का साधन बनती हैं। नागमती भारे और काग की देवकर कहती है—

पियसों कहेउ सदेसड़ा, ऐ भवरा ऐ काग ।

सो धनि विरहे जरि गई, तेहि क धुंवा हम लाग ॥

१. पद्मावत, ११६

२. पद्मानाभ ३४१

३. विरहवान अस लाग न टोली । रकन पसीजि नीजि तन चोली । (३४३)

४. रकन बरा नामू गरा, जाइ भए सय सय । (३५०)

उसके मन की केवल यही अभिलाषा है कि—

यह तन जारो छार कै, कहौं कि पवन उड़ाउ ।

मकु तेहि मारग होइ परौं, कंत धरे जिहि पाउ ॥

समस्त वारहमासा विरह-वेदना की अभिव्यक्ति का माध्यम है। इसमें कोई सन्देह न कि जायसी का ऊहात्मक विरह-वर्णन वियोगिनी की अन्तर्जलन की विभीषिका को प्रत्यक्ष करता है। फिर भी उसमें गरिमा का सर्वथा अभाव मिलता है। सूरदास के भ्रमरगीत में विरह की दशाओं का वर्णन मिलता है। उन्माद, व्याधि और जडता की स्थितियाँ हैं, किन्तु जायसी जैसा उपहासास्पद रूप कहीं नहीं मिलता। गोपिया अपनी अन्तर्ज्वाला का सकेतमात्र करती है और प्रत्येक कथन में कृष्ण-दर्शन की अभिलाषा को सजोये रहती है। उपालभ में भी कृष्ण स्मृतियों को आधार बनाती है। राधा जी की विरहावस्था में चरम सीमा मिलती है। वे घर से बाहर पाव नहीं निकालती, उद्धव का सन्देश सुनते ही उन्हें बुखार (ताँवरो) चढ जाता है। वे अत्यन्त मलीन रूप में है। उनकी साड़ी कभी धुली नहीं, क्योंकि साड़ी पर सयोगावस्था के 'हरि श्रम जल' पड़े हैं, उनकी सुगन्धि का आस्वाद वे करती है। यदि साड़ी धुले तो वह जाती रहे। सदा नीचे मुह किये, समस्त सम्पत्ति हारे हुए जुआरी की तरह पड़ी रहती है।^१ उनका शरीर सूख गया है।

इतने पर भी उनके मन में किसी प्रकार का रोष नहीं है। यह सुनकर कि उद्धव वापस जा रहे हैं और सभी ब्रजवासी अपना-अपना सन्देश कृष्ण के पास भेज रहे हैं राधा भी साहस करके बाहर निकली। कदम बढ़ाया था कि शारीरिक निर्बलता के कारण गिर पड़ी, उठी और कुछ कहना चाहा, किन्तु गले के रुध जाने से एक शब्द भी न निकला, आँखों से अश्रु धाराएँ मात्र निकल पाई। इतना होने पर भी उसके मन के भीतर मिलन की अभिलाषा का दीप प्रकाशित है—

सूर हरि के दरस कारन रह्यो आसा लीन ।

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने रामचरितमानस में प्राप्त श्री सीता जी के विरह-गाम्भीर्य की प्रशंसा की है कि वे समुद्र पार लका वन में वदिनी होते हुए भी रोती-कलपती नहीं है। गोस्वामी जी ने एक दोहे में ही उनके विरह-शील का निम्नांकित चित्र प्रस्तुत किया है—

नाम पाहरू दिवस निसि, ध्यान तुम्हार कपाट ।

लोचन निज पद जत्रिका, जाहिं प्रान किहि बाट ॥

उन्होंने यह भी कहा है कि 'परिस्थिति की गभीरता के अभाव में गोपियों के वियोग में भी वह गम्भीरता नहीं दिखाई पड़ती जो सीता के वियोग में है। उनका वियोग खाली बैठे का काम-सा दिखाई पड़ता है। सीता अपने प्रिय से वियुक्त होकर कई सौ कोस दूर दूसरे द्वीप में राक्षसों के बीच पड़ी हुई थी। गोपियों के गोपाल केवल दो चार कोस के एक नगर में राजसुख भोग रहे थे।'^३

१. सूरसागर, पद ४६११

२. " " ४७२६

३. सूरदास १७२

लगता है उपर्युक्त अभिमत पंडित रामचन्द्र शुक्ल ने राधा जी पर दृष्टि डालते बिना ह दिया है। अमरगीत में गोपियाँ ही उद्धव के सम्मुख राधा का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। सीता जी ने तो हनुमान को देखकर उनसे बातें की। रामचन्द्र जी का हालचाल पूछा। निम्न भी पूछा कि क्या वे कभी उन्हें स्मरण करते हैं? क्या कभी मेरे नेत्र उनके चरण-कमलों का दर्शन कर पायेंगे? राधा जी की असीम वेदना ने उन्हें तो सर्वथा विपन्न कर दिया था। वे एक शब्द भी नहीं निकाल पाई।

इस प्रकार सूरदास की राधा विरह की साक्षात् मूर्ति ही बन गई थी। न वे विद्यापति की राधा की भाँति काम-वेदना से पीड़ित हैं और न जायसी की नागमती की भाँति जल-जल कर राख हो गई है। विद्यापति और जायसी की वियोगिनियाँ बारहो मास रोती रहती हैं। सूर की गोपियो ने उपालभ के स्वरो में अपनी वेदना प्रस्तुत की है। उनके वियोग में आशा की मधुर लौ टिमटिमाती रहती है। वे कृष्ण विरह में 'कोटि वरीस' जीने को प्रस्तुत रहती हैं। धैर्य उनमें सीता से भी अधिक है क्योंकि सीता जी ने तो हनुमान जी को केवल एक मास की अवधि दी थी। राधा जी सारे जीवन कृष्ण से वियुक्त रही और कुरुक्षेत्र में केवल एक बार दर्शन करके ही परम तृप्त हो गई। कृष्ण-दर्शन की भूखी राधा देखकर निहाल हो गई कृष्ण ने नयनों से मिल कर ही उनसे कहा कि हममें और तुममें कोई भेद नहीं है। तुम दूर रहकर भी पास ही हो। राधा और कृष्ण-अक्षण भर के लिए एक हो गये और फिर कृष्ण ने राधा से कहा कि-तुम ब्रज लौट जाओ। परम तृप्त राधा प्रसन्नता से ब्रज लौट गई।^१

निश्चय ही विरहिणी राधा का यह स्वरूप अपूर्व है। काम-वेदना और सासारिक विषय-लिप्सा का लवलेह भी वहाँ नहीं मिलता। विरह की पीड़ा अवश्य ही आत्यंतिक है। जायसी की जल-जल कर कोयला होने वाली नागमती भी सहृदय से उतनी कठना नहीं प्राप्त करती जितनी राधा, फिर भी राधा में पूर्व सुखों का स्मरण और भावी दर्शन की आशा अन्त तक विद्यमान रहो और उसी ने उसे अमर भी कर दिया।

१. अब कहु कुमल जाऊ बलिहारी। अनुज सहित सुख भवन खसारी ॥
कोमल जित्त कपालु खुराई। कपि कहि हेतु धरी निठुराई ॥
सहज वानि सेवक सुसदायक। कवहुँ सुरति करत खुनायक ॥
कवहुँ नयन मम सीतल ताता। होइहि निरखि स्याम मृदु गाता ॥
वचन न आव नयन भरे वारी। अइह नाथ हो निपट बिसारी ॥

(रामचरित मानस)

२. मास दिवस गहु नाथ न आवा। तो पुनि गोहि जियत नहि पावा।

(रामचरित मानस)

३. राधा माधव भेंट भई।

राधा माधव, माधव राधा, क्रीड भृग गनि हँ जु गटे ॥

माधव राधा के रंग रञ्जित रामा माधव रंग रई ॥

माधव राधा प्रीति निरत, रत्नना करि सो कहि न गटे ॥

विहँसि कह्यो हम तुम नहि अन्तर, यह कहि कै उन ब्रज पटई ॥

सूरदास प्रभु गथा माधव, ब्रज विहार नित नई नई ॥

(सूरसागर, पद ४६११)

दूसरो की बातें क्योंकर अच्छी लगेंगी। कृष्ण जिस गोपिका की गली से अपनी अलवेली वेश-भूषा, चाल-ढाल, हँसी-मुस्कान के साथ निकलते हैं उसी का धैर्य मन-प्राण सब कुछ हर ले जाते हैं—'नेकु ही मैं भेरो कछु मोपं न रहन पायौ, औचक ही आय भद्र लूट सी बितै गयो।' छवि से छवीले कृष्ण सवेरे-सवेरे ही अचानक किसी की गली में बड़े रँगीले ढग से जा पहुँचते हैं, वस फिर क्या है उनकी चटक-मटक और लटक देख उसका तो मन ही विक जाता है और जब कृष्ण कोई प्रेम से लपेटी तान गा उठते हैं तब तो उसकी दशा अकथ हो जाती है—'तब तँ रही हौं घूमि झूमि जकि बावरी ह्वै, सुर की तरंगनि मैं रँग बरसायगौ।' प्रभाव का वर्णन करते हुए घनआनन्द ने बताया है कि कन्हार्द के आनभ पर जितनी ही आनन्द की ओप चढती जाती है उतनी ही गोपिका की चाह भी—

ज्यों ज्यों उत आनन पै अमन्य सु ओय औरै,

त्यों त्यों इत चाहनि मैं चाह बरसति है।

उनकी तानों से वे लुब्ध हो जाती हैं और उनके प्राण छले जाते हैं, उनके वक्षदेश पर पड़ी मोती की माला को देख गोपिकाओं के मन उस शोभा की गंगा में निमग्नानमग्न होने लगते हैं—'मंजन करत तहाँ मन बनितान के, निहारि मोती-मालहि विचार धारा गग की।' सुन्दर वेश वाले कृष्ण उनके चित्त में छा जाते हैं, उलझा लेते हैं उन्हें और यमुना के तट पर घूमते हुए उन पर जादू-सा डाल देते हैं। ब्रज-मोहन के रूप से छक कर गोपियों के मन और नेत्र महा मतवाले हो जाते हैं, वे पपीहे के समान आनन्दघन के प्रेम से रात-दिन भीगे रहते हैं। आँखें उनके अनूप रूप से ठग-सी जाती हैं, उनकी उलझन और कोई नहीं जान सकता, उनके रूप को अधा कर पीती हुई भी ये अवृत्त रहती हैं। गोपिका कहती है—हे कृष्ण ! तेरी 'जोहन' हमारे पीछे पड गई है जिसके कारण अजीब विषम रूप से हमारे हृदय में भाव उठते हैं। तुम्हारी आँखों के विष भरे कोए देखने पर हमें सुधा से सींच देते हैं किन्तु वे ऐसे अनियारे (नोकदार) हैं कि प्राणों तक घँस जाते हैं। तेरी आँखों और चितवन में जो परिपूर्ण कान्ति है उसके कारण हमारी आँखों में चकाचौंध-सी छा जाती है, तेरे नेत्रों की उज्ज्वलता मोतियों की आभा से भी अधिक है। तेरी ऐसी वक चितवन हमारा सारा धैर्य और चातुर्य गायब कर देती है। कृष्ण के शोभा-समूह को देख कर हमारा हृदय शीतल हो जाता है, भाव उमड़ पडते हैं, दृष्टि उधर ही बनी रहती है, चित्त का चैन समाप्त हो जाता है, प्यास सतत बनी रहती है आदि-आदि। इसी प्रकार उनकी मोहनी का वर्णन करते हुए वशी के प्रभाव का भी कवि ने व्यापक रूप से वर्णन किया है।^१ इसी प्रकार के प्रभाव-व्यजक अनेकानेक चित्र कवि ने

१. सुजानहित . छन्द ४०, ४३२, ४४६, ४५६, ४७१, ४६५ ; प्र० १२, १६, १७, ३

३६, ५८, ६३, ६०; छन्दाष्टक ८० से ८७.

प्रस्तुत किये हैं जिनमें रूप-प्रभाव व्यापक रूप से कथित हुआ है।^१ कहीं-कहीं कवि ने अपने आप पर भी कृष्ण की छवि का प्रभाव बतलाते हुए कहा है कि हम तो घनश्याम की छवि के पपीहे बने हुए हैं।

राधा

राधा की चर्चा घनआनन्द ने अपने प्रेम काव्य के सन्दर्भ में भी की है और भक्ति के आलम्बन रूप में भी। जिन रचनाओं में राधा आराध्या के रूप में अंकित हुई है वहाँ उनके रूप का चित्रण विशेष नहीं मिलता, बस दो चार इसी प्रकार की उक्तियाँ मिलेंगी—

राधा अतुल रूप गुन भरी। ब्रजबनिता-कदब मंजरी। (प्रिया प्रसाद)

शेष उनकी महात्म्य की वर्णना और अपनी भक्ति भावना का निवेदन मिलेगा। प्रेम से सम्बन्धित छन्दों में उनके रूपों के चित्रण की कोई विशेष चेष्टा नहीं दिखाई देती। हाँ, राधा के रूप-प्रभाव द्वारा उनका रूप-सौन्दर्य अवश्य चार-छ छन्दों में व्यंजित किया गया है।^२ राधा के सौन्दर्य की व्यञ्जना करते हुए कहीं तो कवि ने उनके यौवन-समृद्धि को वसन्त के सादृश्य द्वारा प्रत्यक्ष कराया है, कहीं उसके मुँह में कृष्ण द्वारा लगाये गये गुलाल की अद्वितीय शोभा की ओर इंगित किया है और कहीं उसके रूप की वास्तविक सुवर्णता अथवा उत्तमता का कथन किया है—राधा का यौवन-विलास वसन्त है जिसमें अग-अग की कान्ति का विकास है, वनमाली स्वयं उस यौवन-विलास की सेवा करते हैं तथा उसे देख स्वयं कामदेव अधीर हो जाता है, जिसके स्वरो में कोकिला की कूक-माधुरी है तथा साँसों में सौरभित समीर बसा हुआ है, जिसके प्रस्वेद मकरन्दवत् है तथा प्रेमी के मनोरथ रूपी भ्रमर जिम पर मँडराते हैं ऐसी राधा यमुना के तट पर वृन्दावन में अपनी वसत के समान यौवन-सुषमा के साथ शोभा दे रही है। इस सौन्दर्याकन की नवीनता देखने योग्य है, कविता रूपक का भार ऐसे सहज ढंग से वहन कर रही है तथा रूप-सौन्दर्य का भी सूक्ष्म और सुकुमार चित्र नये और ताजे ढंग से प्रस्तुत किया गया है। राधा के गोरे मुँह में कृष्ण ने गुलाल लगा दिया है—उज्ज्वल मुखथी में गुलाल की लाली ने जिस अभूतपूर्व सुषमा की सृष्टि कर दी है वह कहीं नहीं जाती। ऐसे अनूप रूप की निकाई क्या कही जाय। हे राधा ! लाल, तेरे मुँह में गुलाल लगा कर सीतों के हृदय में होली-सी लगा दी है। रूप के साथ यहाँ सुन्दर भावना और मनोहर कल्पना

१. सुजानहित छन्द ८२, ८७, १६, ४७७, ४७३, ४७४; प्र० ४, ७, ८, १२, १३, १४, २३, ४०, ४१, ४३, ६७, ६८.

२. सुजानहित : छन्द ४३३, २५४, ४१२; प्र० ४१, १६, २४, ६२, ६६.

तथा रूप का प्रभाव भी वर्णित किया गया है। एक छन्द मे कवि कहता है कि नेत्रो ने तोल कर परख लिया है कि राधा का रूप ही असली सोना है। रत्ती के वाँट से तोलने पर वह पूर्णतः खरी उतरी है। 'रत्ती' का अर्थ रत्ती और कामदेव की स्त्री हुआ ; प्रथम अर्थ तो यह है कि राधिका का रूप वावून तोला पाव रत्ती ठीक है, दूसरा अर्थ यह कि रत्ति से भी उसका रूप बढ़ कर है, नेत्रो ने इस तथ्य का निश्चय कर लिया है। यहाँ पर रूप की उत्तमता कथित हुई है।

इसके पश्चात् कृष्ण की ही उक्तियों द्वारा उनके हृदय पर राधा के रूप का प्रभाव कथित हुआ है जिसमे उसके रूप की प्रियता और सतापहारिणी क्षमता का वर्णन हुआ है। कृष्ण कहते हैं कि हे राधे ! तेरे लावण्यपूर्ण अंग-प्रत्यंग से अररा कर बरसता हुआ प्रेम का जो रग है वह मुझे बहुत प्रिय लगता है। हे गोरी ! ये तेरे रसीले नेत्र हैं या श्याम मेघ जो विरह सन्तापो की दावाग्नि को पी जाते हैं। एक छन्द मे कवि ने कृष्ण को राधा के रूपासव से छका हुआ बतलाया है। एक अन्य छन्द मे राधा के नृत्य-सौन्दर्य तथा उसके रूप-रस मे कृष्ण के भीगने का अपूर्व वर्णन किया है—

गति लेत प्यारी न्यारी न्यारीयें लहक जायें,
लोन अंग रंगनि लगै निकाइये झरी।
मुसकानि-आभा-फैल छाकत छबीलो छैल,
सोल भोज चाहनि रसीली बरुनी ररी।
मुरली बजाय कै नचावै रिझवार प्यारो,
मुरति लगौहीं डटि भौंह भेद सो भरी।
ढोरक पै ललिता ललित आँगुरीरि ढोरै,
छायौ घनआनन्द चटक चोख है परी ॥

एक बार कृष्ण के हृदय पर पडने वाले तीक्ष्ण प्रभाव का कथन करती हुई एक सखी कहती है—अरे राधे ! तूने जब कृष्ण को देखा तो क्या टोना कर दिया ! तूने इस तरह उन्हें देखा कि उनका हृदय बेतरह विद्ध हो गया। वे तो पिचकारी ज्यो की त्यो लिये रह गये, तेरे रूप का ऐसा धक्का उन्हें लगा कि वे शिथिल पड गये। तुझे तो विधाता ने ही बनाया है, भला अब तेरी बराबरी कौन कर सकता है ! तेरी हँसी की कौध ने उन्हें भिगो दिया और कपोलो पर गुलाल मसल कर तो तूने उन्हें अपने हाथो मे ले लिया। इस तरह राधा की चितवन के कारण कृष्ण की बेतरह आहत स्थिति का वर्णन किया गया है—

पिचका लियेई रहे रह्यो रंग तोहि देखे,
रूप की धसक लागें थके हैं थसरि कै।

प्रभावार्थव्यञ्जक पद्धति पर राधा के रूप-प्रभाव के एकाग्र चित्र और देखिये—

कौंथ वनखानन्द की भिजयी हैसति हो मैं,
होय किया लालहि गुलालहि मसरि के ॥

(क) राधा नवयौवन बिलास की बसंत जहाँ,

अंग अंग रंगनि विकास हो की ओर है ।
प्यारी वनमाली वनखानन्द सुजान सेव,

जाहि देखि काम के हिये में नाहि धीर है ॥

(ख)

दोऊ अद्वैत देखौ रसिक सुजान क्यों न,

बेहि देखि स्वाद-सुख आनन्द अछिह की ।

मोहि नीकी लाल री राखे तेरे लोने डन,

अंग अंग अररल रंग नेह नेह की ॥

राधिका के सौन्दर्य का एक गत्यात्मक चित्र देखाए जिससे उमंग के से राधा तो ऊँचा के पास तक जाकर उन्हे गुलाल की मूँठ मार आती है और गर्व भी अपनी सखियों में आकर मिल जाती है, उधर ऊँचा है जो निरपम हो बस खड़े रहे जाते हैं । यह और कुछ नही राधिका के रूप का असाधारण सौन्दर्य और जादू है जो ऊँचा सरीखे रसिक को विस्मय-विभूष और हलचल कर देता है । इस चित्र करोड़ो दामिनीयों की आशा की फीका कर देने वाली आशा का वर्णन हुआ है ऐसी राधिका की बाल और चित्रवन की मुद्रा भी कवि ने असाधारण कौशल से चित्र की है—

गोरी बाल ओरी बंस, लाल प गुलाल-मूँठ,

तानि के चपल बली आनन्द-उठान सौ ।

बायें पानि घँघट की गहेनि चहेनि-ओट,

चोटनि करनि अलि लोखे नीन-बान सौ ।

कोटि दामिनीनि के बलनि बलमलि, पाय

दाय जोनि आय झुंड मिली है सयान सौ ।

मोड़ि के लेख कर मोड़िबोई होय लया,

सो न जगो होय रहयो सकुचि सखान सौ ॥

उद्दीपन-वर्णन एवं वाह्य-हृदय-चित्रण

वनखानन्द ने स्वल्प रूप में दो नही किन्तु उद्दीपन रूप में अवश्य प्रकटित सामग्री का उपयोग किया है, उनके सहारे उन्होंने अपनी विरह श्रवण व्यक्त की है विधिवत वर्णन-वर्णन की लेकर रूपक तो नही खड़े किये गये हैं परन्तु वेदना की विरह

प्राकृतिक वातावरण के जो स्वच्छन्द चित्र घनआनन्द ने अंकित किये हैं वे अपने माधुर्य के कारण देखने योग्य हैं। उनमें वास्तविक प्राकृतिक छवि के चित्रण का जहाँ-तहाँ प्रयास मिलेगा—

बरहे हरे भरे सर जित तित । हित-फुहार की झमक रहति नित ॥
जुहीं सुहीं सुख गुहीं खिली हैं । लता ललित तर उमगि मिली है ॥
गिरि गोधन हरियारो रहै । चौमासो नित बासो गहै ॥
झूमें रहत गिरि सिखर बादर । बोलत मोर पांति भरि आदर ॥

(ब्रज स्वरूप)

ब्रज के खरिफ, खोरि, गोधन, खेत और क्यारियाँ, गोरस दहल (कुड), धान्य, न्यार (भुस) आदि तथा ब्रजवासियों के परिवार देख कर मन और आँखों को अपार सुख मिलता है। कवि कहता है कि ब्रज की सम्पदा और सहज माधुरी कहते नहीं बनती। ब्रज के वन और नाले सदा हरे-भरे रहते हैं जो ग्वालो और गायों के लिए सदा सुखदायी हैं। कदम्ब, पसैंहू, ताल, रसाल आदि की छाया में मोहन विहार करते हैं और प्रेम से बैठते हैं तथा कभी-कभी वे सघन वन्य कन्दराओं में भी सखाओं के संग प्रवेश करते हैं। इस प्रकार का वर्णन 'ब्रज प्रसाद' में आया है। 'ब्रज स्वरूप' में भी घनआनन्द ने ब्रज ग्राम का एव वहाँ की प्रकृति का अल्प किन्तु मनोहर वर्णन किया है। वे लिखते हैं कि वहाँ के ऊँचे-ऊँचे प्रकाशयुक्त चौपाल और ललित चौहटे देखते ही बनते हैं, चारों ओर शुभ और सुन्दर दृक्षावलि है, निकट ही साँवले मरोवर हैं जो मानो ब्रजमोहन की छवि देखने के अमल दर्पण हैं। घाट या पनघट और खोरियाँ (गलियाँ) नाना प्रकार के रिझा लेने वाले दृश्य उपस्थित करती हैं। ब्रज में सतत आनन्द की वर्षा होती रहती है इसलिए वहाँ बारहों महीने चौमासा बना रहता है, किसान की खेती निर्बाध गति से चलती रहती है। घुमड-घुमड कर मेघ जल-दृष्टि करते हैं जिसमें भीगते हुए ब्रजवासियों की शोभा देखने योग्य होती है। नदी, तालाब, नाले भरे हुए हैं ; चारों तरफ प्रकृति हरी-भरी गोचर होती है। इस प्रकार कुछ स्वच्छन्द पद्धति पर घनआनन्द ने ब्रज की प्रकृति का वर्णन किया है। किसान की चर्चा अपवाद रूप से ही घनआनन्द के काव्य में मिलती है अन्यथा वैचारे कृपक की चिन्ता किस रीति युगीन कवि की थी। स्वच्छन्द दृष्टि रखने के कारण ही घनआनन्द उसका वर्णन कर सके हैं।